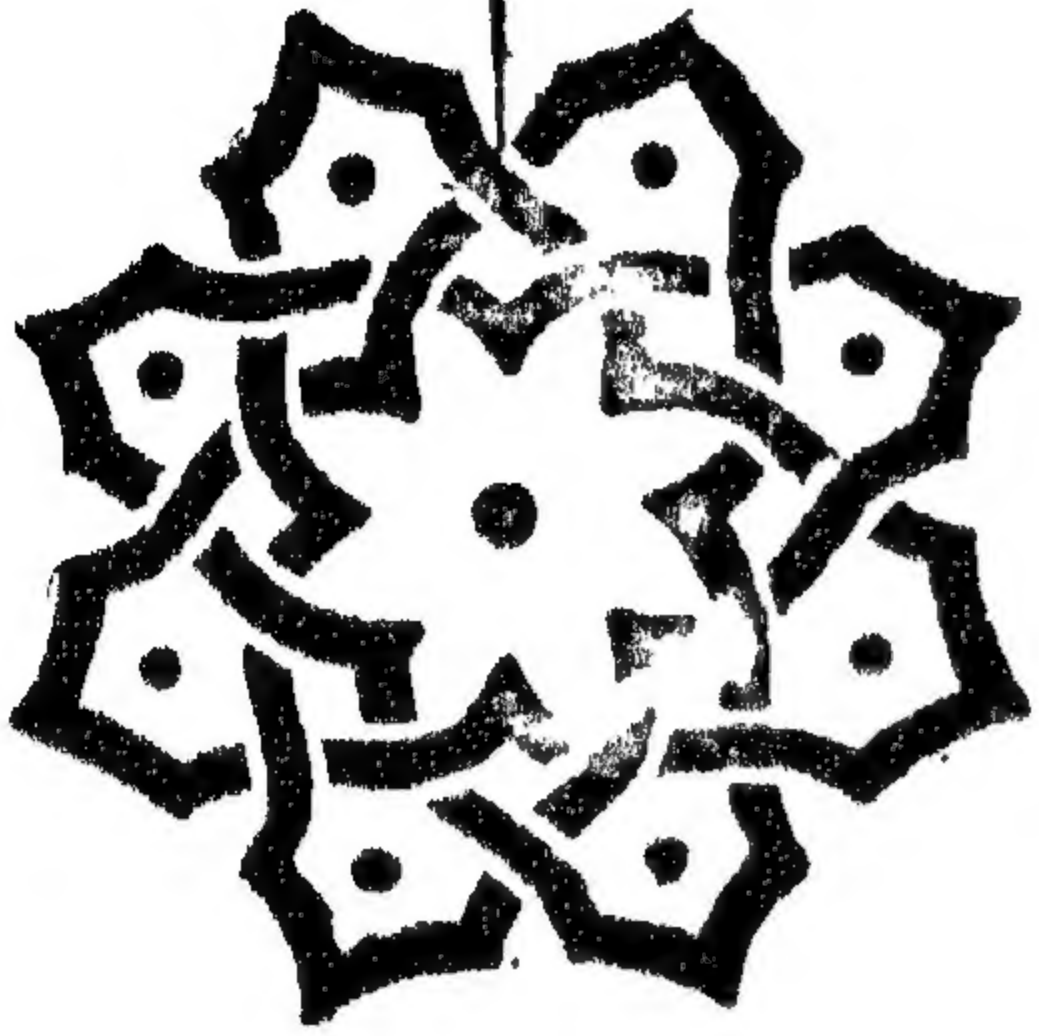
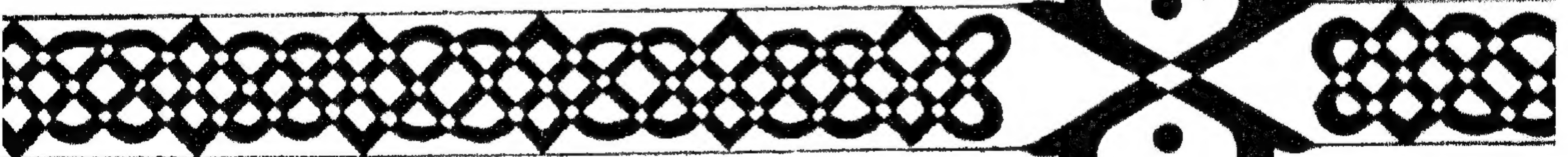

الدكتور محمد البني

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة الاحقاف

الناشر

مكتبة وهبة

١٤ - شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة ت : ٩٣٧٤٧٠

Amich

اهداءات ٢٠٠٢

أد/مستطفي الصاوي الجويني

الاسكندرية

الدكتور محمد النبي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

يسيرة الأحكام

القرآن في مواجهة المادية

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بعباس
القاهرة - ت: ٩٢٦٧٠

الطبعة الثانية

رمضان ١٣٩٨ هـ أغسطس - ١٩٧٨ م

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد

• إن الأنعام - وهى ثروة الحيوان - تمثل الدور الرئيسى فى اقتصاد المجتمع القبلى الصحراوى : وهو مجتمع يعيش على الأمطار : فى الرعى والسقى : وعلى الحاصلات الزراعية الصحراوية : كالبر ، والشعير ، وثمرات النخيل والأعناب :

والأنعام كما هى ثروة فى ذاتها ، فإنها عماد الحياة الصحراوية : فى التنقل ، والإقامة .. والافتيات .. والوقاية من الحر والبرد .. والمعاملات المالية والتجارية .. والرخاء والعسر . ودورها هناك فى الأهمية يشبه دور الصناعة فى المجتمع الحضارى الصناعى : والزراعة بعد الأنعام - تأتى فى المرتبة الثانية فى اقتصاد المجتمع القبلى الصحراوى . وطالما هو مجتمع قبلى يعيش فى الصحراء وعواصمها .. فإنه بعيد عن الصناعة ، إلا عن تلك الحرف الأولية التى تدفع إليها ظروف الحياة ، التى تسيطر عليها :

ولإذن : ثروة الحيوان - وزراعة المحاصيل المناسبة ، وغرس أشجار الفاكهة البيئية .. والتجارة فى الحيوان وما تأتى به الزراعة : تكون عناصر الاقتصاد القبلى فى هذا المجتمع الصحراوى :

• ومجتمع شبه الجزيرة العربية هو واحد من المجتمعات القبلية الصحراوية : يعيش على ثروة الحيوان كجانب رئيسى فى اقتصاده ، وعلى الزراعة البيئية ، والتجارة فى إنتاج الحيوان ومحاصيل الزراعة : والمجتمع القبلى ،

وإن كان مجتمعاً متفرقاً في القبائل العديدة .. إلا أنه مجتمع مترابط تحت زعامة دينية موحدة. وقد كان مجتمع شبه الجزيرة العربية مرتبطاً بمكة وبالزعامة الدينية فيها ؛ التي يمثلها كهان الأصنام حول البيت العتيق . ولذا كان الحج إلى هذا البيت قبل الاسلام واجبا مقدساً لدى جميع القبائل العربية في شبه الجزيرة ، يطوفون حول البيت وأصنامها . وبذلك يؤدون العبادة لها ، كما يتلقون التوجيه من كهانها :

• وكان توجيه الكهان - وهم أصحاب الزعامة ، والسلطة الدينية في الوقت نفسه - يقوم على خرافة : أنهم يتلقون علم الغيب لله : ممن يعوذون بهم من رجال الجن كما يقص ذلك القرآن عنهم : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً . وأنهم ظنوا كما ظننتم (أنتم أيها الكهان) أن لن يبعث الله أحداً » (١) .. وأن رجال الجن بدورهم للحصول على علم الغيب - وهو علم المولى جل جلاله - يسترقون السمع من السماء كما يقصه كذلك في قوله : « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يسمع الآن (أى بعد بعثة الرسول محمد عليه السلام) يجد له شهاباً رصداً » (٢) ؛ وإذن الكهان في توجيههم يتقلون - في زعمهم وادعائهم - عن الله : فيما يصدر من : حرام :: وحلال :: وأمر :: ونهى .

• واستغلوا اعتقاد التابعين لهم في « خرافة : الجن .. وعلم الغيب » :: وتدخلوا في شئون أموالهم : في الأنعام ، والحرث - أى الزراعة - ، لمصلحة تعود عليهم أنفسهم : أى لمصلحة تعود على الكهان من أموال تابعيهم ؛ تدخلوا : فقالوا هذا لله :: وهذا لشركائنا .. وقالوا : هذا حلال :: وهذا حرام :: وهذا حجر ، أى ممنوع لا يجوز الطعام منه إلا لمن يأذنون له ::

(٢) سورة الجن : ٨ ، ٩

(١) سورة الجن : ٦ ، ٧

وما في بطون هذه الأنعام خاص بالرجال .. وذاك النوع شركة بين الرجال والنساء .. وقالوا : غير ذلك ، مما يصور وصاية لهم على الأموال الخاصة تحت شعار : الله . كما تصنع الدولة أو السلطة السياسية في بعض نظم الحكم المعاصرة ، بالأموال الخاصة تحت شعار معين . والكهان كانوا يمثلون السلطة الدينية في المجتمع القبلي في شبه الجزيرة . وكان شعارهم : المحافظة على ما لله والأصنام ، معاً .

● فجاءت سورة الأنعام — وحملت السورة اسم الأنعام باعتبار أن الأنعام تمثل الجانب الرئيسي في الثروة القومية للمجتمع القبلي في شبه الجزيرة — تنكر على الكهان تدخلهم في الأموال الخاصة .. وتنفي نسبة ما يقولون من حلال وحرام ، إلى الله .. وتؤكد افتراءهم واختلاقهم على الله ، فيما كانوا يوجهون به أتباعهم في شؤون الأموال . كما جاءت لتضع دستوراً عاماً للحلال والحرام .. ومقياساً لا يختلف لنقيص أعمال الناس ، يستطيع كل إنسان أن يعرف قيمة عمله منه ، دون الرجوع إلى وسيط بينه وبين الله :

فسورة الأنعام هي سورة الأموال الخاصة وموقف الإسلام منها : هي السورة التي تنكر المصادرة والتدخل في شأن الأموال من أية سلطة : دينية ، أو سياسية ، إلا طبقاً للدستور العام الذي سجلته هي فيها . وإذا سميت : بالأنعام .. فقط : لأن الأنعام هي رمز الأموال ، التي كانت للمجتمع إذ ذاك . ولكن بما جاءت من آيات في هذا الشأن : تصور تصويراً دقيقاً ، وحازماً : موقف القرآن من الأموال المتداولة بين أيدي الناس . والمتحدث عن : الاقتصاد في الإسلام ، لا غنى له إطلاقاً عن إبراز دور : الأنعام في الملكية الخاصة ، والمحافظة عليها . والله الموفق

الدكتور : محمد البهي

تفسير سورة الأنعام

مقدمة

• تتناول سورة الأنعام الحوار مع المشركين المكين - وهم ماديون -
في جانبى : الاعتقاد ، والسلوك . كما تعقب على ادعاءاتهم في كل جانب
من هذين الجانبين ، بتوضيح هداية الله فيما يدعون ، وقبل كل شيء
بتوضيح وحدانية الله في الوجود :

• ففي جانب الاعتقاد يذكر القرآن في هذه السورة بعض ما عرف
لهؤلاء المشركين من موقفهم من القرآن ، ومن تصورهم لله ، ورسالته إلى
الرسول عليه الصلاة والسلام : يذكر :

(١) إنكارهم : تكليف البشر بالرسالة ، وادعاءهم بقبولها لو نزلت
بها الملائكة (آيات : ٨ ، ٩١) :

(ب) وطلبهم دليلاً محسوساً مادياً - وليس الوحي بالقرآن - على صحة
رسالته عليه السلام (آية : ٣٧) .

(ج) وادعاءهم : أن القرآن من أساطير الأولين (آية : ٢٥) ،

(د) وإنكارهم للآخرة ، وإعلانهم : الإيمان بالدينيا وحدها (آية : ٢٩)

(هـ) وادعاءهم : أن الجن شركاء لله في علم الغيب (آية : ١٠٠) :

(و) وادعاءهم : أن الله ينسل وأن له أولاداً من بنين وبنات (آية : ١٠٠)

• وفي مجال ما يحل وما يحرم في التصرفات ، يسجل القرآن عليهم :

(١) ادعاءهم : بأن في أموال الناس في الزراعة والحيوان - وهي

الأموال المتوفرة عادة في كل مجتمع إنسانى : بدائى أو حضارى - نصيباً

مخصص لأصنامهم ، وينفق على خدمة هذه الأصنام (آية : ١٣٦) :

(ب) ادعاءهم : أن أصنامهم ترضى - بل وتحث - على قتل الأولاد
خشية الفقر (آية : ١٣٧) :

(ج) ادعاءهم : وقف الإطعام من بعض الإنتاج الزراعى والحيوانى ،
إلا على خدام الأصنام ، وإلا على الرجال دون النساء (آية : ١٣٨) .

(د) وادعاءهم : تحريم الأكل من بعض ظهور الأنعام ، وهى البحائر ،
والسوائم ، والحوامى (آية : ١٣٨) :

(هـ) وادعاءهم : حل أكل بعض الحيوانات عندما تذبح ، دون أن
يذكر اسم الله عليها ، اكتفاء بذكر أسماء أصنامهم عليها (آية : ١٣٨) .

(و) وادعاءهم : أن الأجنة التى فى بطون البحائر والسوائم والحوامى إن
نزلت حية اختص محل أكلها : الرجال وحدهم ، وإن نزلت ميتة : كانت
للرجال والنساء على السواء (آية : ١٣٩) .

• ولتقرير ما يحل وما يحرم فى مجال الحلال والحرام - بعد عرض
ما ينبغى وما لا ينبغى فى مجال الاعتقاد عقب ذكر كل عقيدة نسبت إليهم -
تعرضت هذه السورة فى آياتها الأخيرة لتوضيح هداية الله فى مجال السلوك
خاصة ، فأعلن القرآن :

(١) خسران الذين يقتلون أولادهم سفهاً ، ويحرمون ما رزقهم الله افتراءً.
على الله (آيات : ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ،
١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠) :

(ب) كما أعلن دستور الحلال والحرام لمجتمع إنسانى حضارى (آيات ،
١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣) .

(ج) وأخبر : بأن نزول الملائكة لا يكون برسالة للبشر ، ولا يتم
إلا فى المرحلة الأخرى للحياة (١٥٨) .

(د) وأعلن الهدف من وجود المجتمع الذي أرسل إليه الرسول عليه
الصلاة والسلام ، وهو : الخلافة في الدنيا ووضعه موضع الاختبار في
الطاعة (آية : ١٦٥) .

• وسورة الأنعام بما تسجله عن المشركين المكين ، وبما تفنده من عقائدهم
وسلوكهم ، وبما ترسمه من عقيدة سليمة وسلوك مستقيم لمجتمع إنساني
حضاري .. تسهم بقدر كبير في القضاء على « الخرافة » وعلى « الاستغلال
المنحرف » في البشرية عن طريق العقيدة :

فإشراك الجن لله في علم الغيب في اعتقاد من يعتقد ذلك .. هو السبب في
خضوع الإنسان للأوهام ، وفي تجميد حركته ونشاطه في الحياة ، وفي قبوله
للاستغلال السيء ممن لهم توجيه عقيدته عليه :

... وادعاء : أن للأصنام نصيباً في الأرزاق من الحيوان والنبات ،
يؤخذ ممن يعبدون هذه الأصنام ليوزع على القائمين بخدمتها .. يمثل الاستغلال
الحقير عن طريق استخدام الدين والعقيدة ممن يباشرون التوجيه به .

... وليس أقل من أثر الخرافة والاستغلال السيء للدين على الإنسان
في توجيهه ، وفي مواقفه ، وسلوكه في الحياة .. تصوير المعبود — وهو الله
جل جلاله — بأنه على شاكله الإنسان : في أنه يلد ذكوراً وإناثاً . إذ من
شأن هذا التصوير : إسناد النقص إلى الله ، وهو العجز عن خلق الذكور
والإناث إلا عن طريق صاحبة الولد ، كما يفعل الإنسان . وهنا يكون لله
شريك في الوجود وهو صاحبه : كما أنه من شأنه : جواز رفع الإنسان إلى
مستوى الله في المعبودية . وهنا لا تستقر الوثنية في المجتمع البشري فحسب :
ولأننا مع ذلك : تهدر قيمة الإنسان العابد لإنسان مثله ، لو رفع هذا الإنسان
المعبود إلى درجة الله في عبادته ، إبقاء على هذه المشابهة :

• وسورة الأنعام إذن توجه الإنسان :

- ١ - ضد الاعتقاد في الخرافة ، وتدعو إلى التخلص منها .
 - ٢ - ضد الاستغلال بالدين ، وتطلب عدم الوقوع تحت تأثيره :
 - ٣ - ضد التصور البدائي لله ، لأنه يشين الإنسان ويهدر كرامته :
- والقرآن - عن طريق هذه السورة - ينصح الإنسان إذن بمعرفة الواقع كما هو : وبالتالي ينصح به بسلوك الطريق الموصل إلى معرفته ، وهو طريق العلم واليقين : وينصحه أيضا : بأن شأن الدين هو للهداية والتوجيه ، وليس مصدراً للمهنة والاحتراف ، فضلا عن الاستغلال به :
- وإذ يبعد القرآن التصور البدائي عن ذات الله جل جلاله : فإنه لا يريد أن يضع هذه الذات في إطارها الواضح الصحيح فقط : وإنما يريد مع ذلك الحيلولة دون أن يسقط الإنسان في الوثنية مرة أخرى ، ودون أن يهبط عن مستواه الإنساني المكرم عند الله .. إلى مستوى الممتهن ، الوضع ، عندما يرفع إنسانا في احترامه ويخضع له إلى درجة الله في عبادته .
- وهذه الأمراض الاجتماعية الثلاثة من : الاعتقاد بالخرافة ، والاستغلال بالدين والعقيدة ، والتصوير البدائي لله كلها أو بعضها .. هي السبب في تخطيط الليبرالية في التوجيه في وقتنا الحاضر ، كما كانت في الماضي ، وفي تناقضاتها للعديدة في الفكر ، وفي صراع مجموعات : بعضها ضد بعض ، وفي تمزيق ما يجب من الأواصر القوية في ترابطها وتعاونها ، وفي انحطاطها في السلوك ، ثم تقدمها في الحضارة المادية ، وفي العلم ، والصناعة التطبيقية :
 - فوضع « الحزب » في بعض الاتجاهات الفلسفية كالماركسية ، واستمرار وضع الكنيسة في بعض الاتجاهات الدينية كالكنائس - وضع تلك وهذا - في موطن القداسة موضع الله .. هو خرافة الإنسان في وقته المعاصر .
 - ووضع الإنسان الأول في الحزب أو الكنيسة موضع الله في العصمة ، مع وجوب الطاعة له .. هو استغلال للعقيدة الوثنية .
 - وإنزال الله من عليائه ليحل في الإنسانية أو في العلم مرة ، وفي الكنيسة مرة أخرى : تصور بدائي لله .
- إن الله « لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير »

التفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

ابتدأت هذه السورة بالثناء والحمد له : « الحمد لله » : وهو ما يجب على المؤمن أن يبادر به المولى في الاتصال به سبحانه ، اعترافاً بنعمه ، ووفاء لحقه في الشكر عليها . والسورة إذ تبتدىء بالحمد والثناء على الله لتقرر من أول الأول : أن موقف الكافرين به من المكيين هو موقف ضد خصائص الفطرة البشرية .. موقف المنكر للنعم ، وللآيات الكونية العظيمة الدالة على تفرد في الوجود وحده . إذ هو : « الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور (فهو الخالق لما ارتفع ومما في الوجود ، ولما استقر وترسب فيه ، وكذلك لما قابل بعضه بعضاً من النور والظلمة فيما ارتفع واستقر على السواء . وخلق الأمور المتقابلة دليل أكيد على القدرة الفذة التي توصل حتماً إلى وحدانيته في الكون كله . ووضوح هذا الدليل على القدرة الفذة لخالق الكون من شأنه أن لا يحجب الأبصار عن رؤيته حجاب من هوى وغرض في نفس إنسان ما) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون (ولكن عى الشرك والوثنية هو : الذي ينقل بعض المضللين بنعمة الله من الإيمان به وحده إلى الآخرين من الشركاء : هو الذي يجعلهم يعدلون عن وحدانيته ويكفرون بها .. إلى الإيمان بعديد من أصنامهم) » :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿١٠﴾

ثم وجه الخطاب إليهم بقوله : « هو الذي خلقكم من طين (أى كما خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور : خلقكم كذلك ، ومن طين أولا : » ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين : ثم خلقنا النطفةعلقة ، فخلقناعلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما : فكسونا العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آخر» . (أى مباينا لما كان عليه أول الأمر : فقد كان جماداً فأصبح حيواناً ، وكان أبكم فأصبح ناطقاً ، وكان أصم فأصبح سمياً ، وكان أكمه فأصبح بصيراً) فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون « (١) .. وخلق الإنسان من طين تحول منه إلى ما هو عليه الآن حتى أصبح تحوله يعتبر خلقاً جديداً آخر له ، مباينا تماماً لما كان عليه خلقه الأول .. من شأنه أن يودع في فطرة الإنسان الإيمان بخلقه أولاً وأخيراً ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وليس الكفر به كما يصنع هؤلاء المشركون) ، ثم قضى أجلاً (بأن يموت بعد أن كان حياً ، كما ذكر في قوله في سورة «المؤمنون» من قبل : ثم إنكم بعد ذلك لميتون ») وأجل مسمى عنده (بأن يحيا من جديد بعد موته وفنائه ، فيبعث ، على نحو ما ذكر في قوله كذلك : « ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ») وبإمادة الله للإنسان بعد أن خلقه ، وبيعته ، والبعث حياة بعد موت : تتأكد قدرة المولى سبحانه ، كما تأكدت بخلق من طين : تطور بعده إلى وضعه الحاضر : وإذن في الإنسان عدة دلائل من شأنها أن تجعله على الإيمان بالله :

(١) المؤمنون : ١٢ ، ١٦

أولا : خلقه من طين :

وثانيا : صيرورته وتطوره في الخلق إلى وضعه القائم الآن ، وهو أنه كائن به الحياة والحركة ، والعقل :

وثالثا : إفتاؤه بعد حياة .

ورابعا : إحياءه بعد موت .

ثم أنتم تمثرون (ولكن مع كل هذه الدلائل العديدة مجتمعة تشكون في وحدة ألوهيته ، وتقبلون على أصنام تعبدونها وتجعلونها شركاء له ، وهي لا تخلق شيئا ، ولا تسبب نفعا ولا ضرا : « أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ؟ . ولا يستطيعون لهم نصرا . ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم . سواء عليكم . أدعوتهم أم أنتم صامتون » (١) .

فلا الآيات الكونية ، ولا الآيات الأخرى الذاتية التي تنطوى عليها ذات الإنسان في خلقه ومصيره .. بمحركة هؤلاء المشركين المكيين الماديين ، وبدافعة لهم نحو الإيمان بالله وحده . وإنما استغراقهم في الوثنية ، ووقوعهم تحت المنفعة المادية وحدها لم يزل يشككهم .. وبالتالي لم يزل يحول بينهم وبين هذا الإيمان بالله وحده .

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿١٩٣﴾

ولكن رغم تشككهم في وحدانيته فهو الله في الكون كله : « وهو الله في السموات وفي الأرض (والتعبير بالسموات والأرض مما قصد به الشمول في الوجود كله) ويعلم سركم وجهركم (أى وكذلك يعلم ما تسرون به

بين خواص أنفسكم وما تعلنونه) ويعلم ما تكسبون (وبالإضافة إلى ذلك فهو سبحانه يعلم ما تكسبون وتبشرونه من أعمال الخير والشر على السواء).
 وشأن من يوجد الكون كله ، ويقف على كل ألوان العلم ، وعلى كل ضروب الكسب والمباشرة . شأن المستقل في استحقاقه العبادة ، وهو الواحد في ألوهيته . لأنه لو وجد شريك في الألوهية . . لما أمكن للشريك أن يكون صاحب نفوذ في منطقة شريكه الآخر ، ولما أمكن له أن يعلم بما يجري فيها سرا أو جهرا ، ولما أمكن له أخيراً أن يعلم ما تكسبه كل نفس فيها من خير وشر : والله سبحانه إذن : هو الواحد في ألوهيته ، رغم أن يتردد في الاعتراف به متردد منكم .

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٦٠﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦١﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمُ الْكُرْ وَالرَّسُلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْبَأْنَاهُمْ بَعْدَهُمْ قُرْنًا آخَرِينَ ﴿٦٢﴾

وتردد هؤلاء المشركين الماديين المكيين في الاعتراف بوحدة الألوهية لله سبحانه لم يكن صادراً عن قصور في الأدلة الكونية والبشرية التي تدل على وحدانيته فيها . ولكن عن استغراقهم في الشرك ، وبقائهم فيه جيلاً بعد جيل ، وعن إفادتهم مادياً من البقاء عليه في زحامة قومهم وفي الاحتراف بأصنامهم : وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين (إذ تعددت الأمارات في مواجهتهم . وهي أمارات خاصة بهم كالقرآن ، وأمارات أخرى يسجلها التاريخ ويرويها لهم . وهم بالرغم من ذلك يعرضون عنها . وإعراضهم عندئذ لا يدل إلا على أنهم لا يريدون الاقتناع ، ويريدون - فحسب البقاء فيما هم فيه) . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم (اذ عندما نزل

إليهم القرآن - وهو الحق في ذاته ، وهو آية الله الكبرى لرسوله عليه السلام - واجهوه توا بالتكذيب ، دون ترو وتأمل فيه) فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون (أى وسوف يعلمون مصير هذا القرآن ، آية الله العظمى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى استهزأوا به وكفروا به معارضين إياه .. سوف يعلمون النصر المبين لرسالته على الوثنية والإلحاد ، كما يعلمون الهزيمة النكراء لمن كفروا به وعارضوه . وهى هزيمة تصيبهم في دنياهم ، وعقاب أليم يلحق بهم في آخرتهم) :

« ألم يروا : كم أهلكنا من قبلهم من قرون مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم (أى ألم يشاهدوا ويقفوا على أحداث التاريخ ويستخلصوا منها عدد المجتمعات البشرية - وهى كثيرة - التى أبادها الله وأفناها عقابا لها على حجودها وكفرها بنعمة الله ، وإشراكها موجودات أخرى معه في الألوهية ، وكانت هذه المجتمعات ، بفضل الله وحده ، على قسط كبير من القوة والتمكن في السيادة لم يصل إلى مستواه هؤلاء المكيون المشركون والرافضون لرسالته عليه السلام) وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا لأنهار تجري من تحتهم (أى ومع نعمة الله بالقوة والتمكن في الحكم والزعامة على تلك المجتمعات البائدة .. فإنه سبحانه أنعم عليهم كذلك بالمطر الغزير عند حاجتهم إليه ، لسقى : إبلهم ، ومراعيهم ، وحاصلاتهم الزراعية المتنوعة كما أجرى أنهاراً لهذه المجتمعات بالمياه العذبة تستخدمها في الشرب ، وغرس الأشجار : « فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن أنبتوا شجرها » (١) .. « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا ، نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابهه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وبنعمه ، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » (٢) . وذكر الإنعام على تلك المجتمعات : بمياه

(٢) الأنعام ، ٩٩

(١) النمل : ٦٠

المطر والأنهار .. هو توضيح لأسباب قوتها وتمكنها ، عن طريق الثراء في مصادر العيش . إذ لا شيء يذل المجتمع غير الفقر والحرمان بسبب الجذب ، ولا شيء يعز المجتمع سوى وفرة المحاصيل الزراعية بسبب خصوبة الأرض ومداومة السقى والرى (فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين (أى ورغم قوة هذه المجتمعات وتمكنها في الحكم والسيادة ، ورغم وفرة ثرائها ، ورخاء عيشها . . فإن الله أهلكتها بسبب جرمها الإثيم ، وهو جرم الكفر برسالة الله ، ومعارضة الرسول الذي جاء بها ، وأقام على أنقاضها .. مجتمعات أخرى ، تدعو الله وحده لا شريك له . وهكذا : سنة الله في كونه : يبتلى بالخير والشر معاً : يبتلى بالنعم من : القوة والتمكن ، والرخاء في عيشة الحياة . فإذا لم تحمل النعم المنعم عليهم . على الإيمان بالله وحده : كان الابتلاء بالشر : بالفقر والحرمان ، وبالجذب والشقاء ، ثم الهلاك والإفناء : « وبلوناهم بالحسنات والسيئات ، لعلهم يرجعون » (١) . « ونبلوكم بالشر والخير ، فتنة وإلينا ترجعون » (٢) « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فآخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم ؛ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون » (٣) . وكل مجتمع بشري هو إذن مبتلى من الله : بالنعم والخير ، أو بالسيئات والشر .. كل مجتمع بشري هو إذن مبتلى بالقوة والرفاهية ، أو بزيادة الفقر والجذب . وهذا المبدأ يحكم المجتمعات : في الماضي ، والحاضر ، والمستقبل . وليس هناك من سبيل يضمن لها بقاء القوة والرخاء ، أو يرفع عنها الشقاء والحرمان ، سوى سبيل الله .. سوى الإيمان به وحده ، والعمل بهدايته : والمجتمعات التي تعز اليوم بقوتها المادية أو برخائها وتشرك مع الله إلهاً آخر

(٢) الأنبياء ، ٣٥

(١) الاعراف ، ١٦٨

(٣) الانعام ، ٤٢ ، ٤٤

إما إله العلم ، أو إله المال : سيفنيها حتماً ، إما بقتال بعضها بعضها ، أو بماتصنعه
هي نفسها من وسائل التدمير والتخريب ، إن لم تعد إلى الله وإلى روحية
الإنسان ، التي تقوم على وحدانية الله () .

أولا : ادعاءات المشركين الماديين في الاعتقاد :

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾

ومن هذه الآية تبتدىء سورة الأنعام : بذكر ادعاءات المشركين الماديين
من المكين في جانب الاعتقاد أولا ، ثم في جانب ما يحل وما يحرم بعد
ذلك . وادعاءاتهم في جانب الاعتقاد قد يشاركون فيها غيرهم من الماديين
الآخرين ، كما جاء هنا في قوله تعالى : «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس
(أى في صحيفة مشاهدة عيانا) فلمسوه بأيديهم (أى فأدركوه إدراكا
حسياً يلمس باليد ، ولا مجال عندئذ لإنكاره ومعارضته) لقال الذين كفروا
(أى لقال الذين من شأنهم أن يكفروا بما لم يكن متوارثاً فيهم : في عرف
أو في تقاليد ، أو في اعتقاد . : أى لقال هؤلاء مع ذلك ادعاءا ورميا بغير
حق) : إن هذا إلا سحر مبين (أى إن هذا إلا خداع واضح ،
يشبه صنعة السحر في التأثير : والسحر تمويه بالباطل في صسورة
تخيل الواقع) :

ونسبة الخداع إلى دين الله - رغم وضوح صدقه ، وواقعية مبادئه -
هو ادعاء أو اتهام يوجهه الماديون كل عصر ، لتغطية تمسكهم بالمادى
وحده ، وإنكارهم ما عداه من القيم العليا في حياة الإنسان : فقد رمى دين
الله بالأمس بأنه سحر ، ويرمى اليوم بأنه أفيون الشعوب . والسحروالأفيون
كلاهما لا يعرض الواقع ، ولكن يموه به في التصور فحسب . مع أن الإنسان

المادى نفسه لا يساير الواقع . لأنه انتهازى ، ومنفعى ، ودينوى ، وأنانى .
ومسايرة الواقع تقضى بالصراحة وسلوك الطريق المكشوف .

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴾ (١)

وكذلك ادعاء المكين من الماديين المشركين بأن رسالة الله لا يأتى بها إنسان ، وإنما يكلف بها ملك من الملائكة .. وهو ادعاء كان شائعاً بين المعارضين للرسول السابقين ، وبسبب ادعائهم هذا : ينكرون الرسول ويكفرون برسائله ، ويطالبونه على سبيل التحدى بأن يدعوا ربه : بأن ينزل مع الرسول ملكاً على الأرض ، إن كان صادقاً فى رسالته ، أو يدعوه : بأن يتجلى لهم ليشاهدوه عياناً ، أو يلقي إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، أو يكون له مظهر المترفين .. إلى غير ذلك من الأمارات المادية المحسوسة . ذلك لأن إيمانهم مرتبط بالمحسوس وحده .

والقرآن يحكى هذا الادعاء ، وما يطالب به الماديون من الأمارات المادية فيما سبق على رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . فيقول فى شأن هذا الادعاء ، وأنه أمر لم يختص به رسول بعينه : « وقال الذين لا يرجون لقاءنا (وهم الماديون الذين ينكرون الآخرة فى عهد كل رسول) : لولا أنزل علينا الملائكة . أو نرى ربنا . لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً (أى طغوا طغياناً واضحاً) (١) .

ويقول فى شأن المعارضين لرسالة نوح : « فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم (أى يتميز بينكم برياسة وزعامة) ولو شاء الله لآنزل ملائكة . ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين » (١) .

وفي شأن المعارضين : من عاد ، وثمود : لهود ، وصالح جاء قول القرآن الكريم : « فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد .. وثمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم : أن لا تعبدوا إلا الله ! قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة : فلما بما أرسلتم به كافرون » (١) .

وكذلك في شأن معارضة فرعون وملائه لموسى ورسالته ، يقول الله تعالى « فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب . أو جاء معه الملائكة مقترنين » (٢) .

وفي شأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء غير هذه الآية هنا قوله : « وقالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كنز . أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون . إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » (٣) « وقالوا . يا أيها الذي نزل عليه الذكر (القرآن) — ويقصدون الرسول عليه السلام) إنك لحنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » (٤) .

وكان رد القرآن على طلب المعارضين للرسالة الالهية في كل وقت ، في شأن تكليف الملك بالرسالة ، دون الإنسان : أن ذلك مما ليس من اختصاص الملائكة ، لأنهم أرواح خالصة ، لا تتصل بالمادة ، فهي بسيطة غير مركبة : كما جاء في خطاب الرسول عليه السلام في هذا الشأن : « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً » (٥) . أو يرد بأن هذا الطلب لا يدخل في دائرة الرسالة التي تناط بالرسول . على نحو ما قيل للرسول أيضاً : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ، وضائق به صدورك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز ، أو جاء معه

(٢) الزخرف : ٥٣

(٤) الحجر : ٧

(١) فصلت : ١٣ ، ١٤

(٣) الفرقان : ٨ ، ٧

(٥) الاسراء : ٩٥

ملك • إنما أنت نذير • والله على كل شيء وكيل» (١) . . أو يرد بأنه الملائكة عندما يراهم البشر لا يرونهم إلا وقت الجزاء بعد البعث . وهو وقت تنتهى به الفرصة بالنسبة للإيمان ، والعمل . وإذن ليست هناك فائدة لمن مات على كفره في طلب الملك بالرسالة ، بدل الإنسان الرسول . على نحو ما قيل في صورة عامة بالنسبة للرسول جميعاً : « يوم يرون الملائكة (أى يوم يرى المعارضون الملائكة وجها لوجه) لا بشرى يومئذ للمجرمين (أى لا أمل عندئذ للكافرين . لأن الأمر قد قضى وانتهى بالنسبة للإيمان والكفر) ويقولون : حجباً محجواً (أى وتقول الملائكة ساعتئذ لهؤلاء المجرمين الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعارضة : حراماً محرماً عليكم دخول الجنة » (٢) . . وعلى نحو ما جاء هنا في آية الأنعام) : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر (أى عندما ينزل الملك ويلقى الناس : يكون أمر الإيمان ، والكفر قد انتهى ، ولا جدوى عندئذ من طلب نزوله . إذ قد فاتت فرصة الاختبار والابتلاء ، وجاء وقت الجزاء) ثم لا ينظرون (ومع انتهاء الأمر وفوات الفرصة فالمعارضون — وهم الكافرون الظالمون أنفسهم — لا يمهلون في جزائهم ، وملاحقة العقاب بهم . ونظير ذلك قوله تعالى في سورة السجدة : « قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ، ولا هم ينظرون » .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (١)

وتضيف هذه الآية سبباً آخر في عدم إرسال الملائكة إلى الناس مباشرة برسالة إلهية ، وهو : أنه لو أرسل ملك لظهر في صورة رجل من الناس . لأنه بسيط من جوهر واحد ، وهو جوهر الروح . وجوهر الروح لا يشاهد ولا يحس مباشرة : « ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً » ضرورة إمكان

رؤيته ومشاهدته « وللبسنا عليهم ما يلبسون » أى وعندئذ . . أى عند ظهوره فى صورة رجل سيختلط عليهم الأمر أكثر : وبذلك نكون قد تسببنا لهم فى حيرة فى أمر : هم بالفعل فى حيرة منه . وسيظل طلبهم فى تصورهم من غير استجابة ، مع ذلك : وسيظلون يرددون قولهم : نحن وددنا أن نرى ملكا فإذا بنا نرى إنسانا .

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

ولكى يطمئن المولى جل جلاله : رسوله الكريم على رسالته وعلى نجاحه فيها .. وبالتالي لكى يبعد عنه هواجس الضعف والتخاذل ، أمام اتهامات الماديين المشركين المكين . : وضع أمامه ثلاث حقائق ، تعينه من الوجهة النفسية على الاستمرار فى الجهاد فى سبيل الله :

الحقيقة الأولى . أن استهزاء المعارضين لك . : إن هو إلا حلقة فى سلسلة استهزاءات المعارضين للرسول جميعاً من قبلك ، وأن المكين المستهزئين سيحل بهم العقاب مثل ما حل بأسلافهم مع الرسل السابقين : « ولقد استهزى برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم : ما كانوا به يستهزئون ، أى فلاح بهم العقاب والجزاء بسبب استهزائهم وسخريتهم :

والأمران معاً ، أمر وجود معارضين لصاحب الدعوة الإصلاحية ، وأمر عقوبتهم على استهزائهم وسخريتهم منه : : أمران ضروريان : لأن دعوة الإصلاح هى . لانتزاع الفساد والعبث ، والقضاء على المفسدين العابثين وهؤلاء لا يستسلمون — ولا يدخلون كذلك فى الدعوة الإصلاحية — فى

يسر بل لا بد من أن يعارضوا ، ولا بد أيضاً من أن يطغوا في معارضتهم وعنادهم ، فيكون منهم الاستهزاء والسخرية . ثم إن العقاب الذي سينزل بهم أمر ضروري كذلك ، لأن للفساد نهاية وللعبث نهاية . تحل بالمفسدين والعابثين قبل غيرهم ، وهى نهاية الزوال : وقد يكون زوالهم في عنف وفي قسوة : وهذا هو عقابهم :

والحقيقة الثالثة . أن التاريخ - وحركته ، هى رصد لأحداث البشرية ، والأحداث الكبيرة . منها بوجه خاص التى تؤثر على تطور المجتمعات - خير شاهد على وجود الحقيقة السابقة : وهى : وجود معارضين لرسالة الإصلاح ووجود آثار تدل على عقابهم وجزائهم . « قل . سيروا فى الأرض ، ثم انظروا . كيف كان عاقبة المكذبين » : فاعليك أيها الرسول إلا أن تدعوهم إلى مراجعة التاريخ وأحداثه : فإن هم فعلوا ذلك . فسبرون عياناً : عقاب المعارضين ، وهو عقاب مادمى بفناء مجتمعهم وإحلال مجتمع آخر بديل عنه . يسعى للإيمان بالله : والسلوك الحسن المستقيم . « وما أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا : وقالوا . قد مس أباءنا الضراء والسراء » أى أن النعمة التى تلحقهم ، والأذى الذى يصيبهم هو ابتلاء من الله فى مجال الإيمان به : وذلك أمر يتكرر فى المجتمعات . فآخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » (١) :

الحقيقة الثالثة : تذكير الرسول عليه الصلاة والسلام : بأن الله جل جلاله يملك الوجود كله ، من سماويه وأرضيه : ومع ملكه للكون كله وقدرته على التغيير فيه : فإنه رحيم بجميع عباديه ، وتكاد تكون الرحمة فرضاً فرضه على نفسه ، مما يدل على تأكدها فى حياة البشر : فقط من يريد أن يدخل فى نطاق رحمته : عليه أن يؤمن به وحده ، دون شريك له . ثم بأن : المولى وحده سيجمع الناس جميعاً - وفيهم مشركوا مكة - يوم

(١) الأعراف ، ٩٤ ، ٩٥

الجزاء ، وهو يوم القيامة والبعث ، وذلك : لكى ينال كل جزاءه على ما اعتقد ، وعمل والذين يخسرون فى هذا اليوم ولا ينجون من العذاب هم الذين بقوا على عدم إيمانهم بالله وحده . هم المشركون الماديون : **قل لمن ما فى السموات والأرض ؟ قل : لله (أى أن ما فى السموات والأرض من كائنات وموجودات ملك الله وحده وواقع تحت تدبيره)** كتب على نفسه الرحمة (أى والله ذو رحمة واسعة - ورحمته أمر يقينى متأكد - ولذا فقد ألزم بها نفسه) ليجمعنكم إلى يوم القيامة لارىب فيه (والله جلّت قدرته سيبعث الناس جميعاً يوم القيامة ، وهو يوم الجزاء : وسيرى مشركوا مكة - مع الماديين الآخرين - فى كل عهد وعصر : أن يوم القيامة الذى ينكرونه ، كما ينكرون الله فى وحدته وعلياته : هو حقيقة واقعة يرونها ، كما يرون أنفسهم) الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون (أى والذين يصيبهم غضب الله فى هذا اليوم هم أولئك المشركون الماديون فى كل عهد : وقد فشلوا فى الحصول على رضائه سبحانه بسبب عدم إيمانهم به ، وتعنتهم فى معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو فى معارضة رسالة أى رسول سبق) :

* وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

وكما أن لله أى مخلوق وكائن فى مكان ما : فى السموات والأرض : كذلك له أى مخلوق وكائن ما : يستقر فى وقت الليل والنهار : وله ما سكن فى الليل والنهار (أى أى كائن استقر فى الليل والنهار : وهذا وذاك : تعميم لما لله فى المكان والزمان معاً . ولا يخلو كائن ما : فى مكان ، أو فى زمان) وهو السميع العليم (ومع إحاطة خالقيته لما فى المكان والزمان : فإنه لا يغيب عن سمعه ولا عن علمه أى شئ : فهو المحيط كذلك بسمعه ، والمحيط بعلمه لما فى الوجود كله :

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهِ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١١﴾

وبعد تذكير الرسول بما لله من ملك محيط — بقياس المكان والزمان —
وبما له من رحمة واسعة مؤكدة لاتعم إلا المؤمنين به وحده ، وبتأكيد يوم
الجزاء وأنه بعيد عن الريب والشك فيه . : بعد ذلك : لم يكن هنا مفر
— في المنطق البشري — من أن يكون الله وحده هو الولي والحميم : فاذا
أضيف الى ما تقدم : أنه هو الخالق للسموات والأرض ، وأنه هو الذي
يمنح ويعطى للكائنات فيها ، وليس هو بحاجة : لأن يأخذ أو يطعم . . إذا
أضيف هذا : فانه يتعين : أن يكون هو الولي والحميم لكل فرد في الوجود
ولذا أمر سبحانه : رسوله — عليه الصلاة والسلام — أن يعلن هذه النتيجة
الحتمية : في قوله « قل : أغير الله اتخذ وليا ؟ فاطر السموات والأرض ،
وهو يطعم ولا يطعم » (أى ليس هناك من يكون الولي والصديق سواء
سبحانه ، فانه الخالق :: والمعطى :: والمستغنى) قل : إني أمرت أن أكون
أول من أسلم) وكذلك أمره أن يعلن هذه النتيجة الأخرى ، وهي أنه
أول من أسلم من العرب ، طالما ليس هناك ولي ولا حميم سواء جلت قدوته
ولا تكونن من المشركين (وأكد لصاحب الرسالة عليه السلام : أنه لن
يتحول الى الشرك يوما ما ، بعد أن آمن بالله وحده . لانه عندما آمن . . آمن
محبة في الله ، وقد اختاره الله لرسالته ، وكان أول المؤمنين فكيف تبقى
لديه نزعة للتحويل الى الشرك ، مهما قست ظروف الدعوة عليه ومهما حمل
عليه المشركون واضطهدوه ومهما لاقى من العنت وسوء الاتهام والتجريح
والمطاردة والتتبع : : أو مهما عرضوا عليه من مال : : وملك : : وجاه) .

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصِرُّ عَلَيْهِ
يَرْمِزْ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

وكنتيجة ليوم الجزاء وتأكيده وقوعه : أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلن : خشيته — وكذا خشية كل مؤمن به — من عذاب هذا اليوم ، إن خالف الصراط المستقيم ، الذي خطته الإرادة الالهية فيما أوحى به إليه . والسعيد في آخرته حقا : هو من اتقى عذاب هذا اليوم بعمله في دنياه ، طبقا لما جاء من أوامر ونواهي : « قل إني أخاف — إن عصيت ربي — عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين » .

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

عاد القرآن الكريم ليوضح صفات الله ، التي تدعو الى انفراده بالالوهية وحده ، والتي تدعو بالتالي الى خطأ المشركين الماديين في شركهم مع الله سبحانه . موجوداً آخر : من صنم أو خلافه ، ثم يكشف عن مساوئ اعتقادهم في القرآن وفي اليوم الآخر ، كأمارات من أمارات شركهم وضلالهم وقد لا تكون هذه الأمارات خاصة بهم وحدهم : فيذكر : قدرة الله في الوجود كانه — وفي دائرة الإنسان بالذات — وأنها قدرة كاملة ، لا تعارض فالله جل شأنه إن أصاب أحداً بسوء : بفقر ، أو بمرض ، أو بضعف وذلة . فانه لا يكشف عنه السوء ، سواء . وإن أصابه بخير : بغنى ، أو بصحة ، أو بقوة وجاه ، فهو وحده القادر على إبقاء النعمة له مهما طال وقتها : « وإن يمسسك الله بضر ، فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير » : ولذا فهو الكامل القدرة وحده ، الذي تفوق

قدرته طاقات عباده : « وهو القاهر فوق عباده (أى المتفوق فى قدرته على عباده ، التى يخضع بها كل طاقة أخرى لأى موجود آخر سواه) : ولكن قدرته فى كمالها وعدم معارضتها تصحبها صفتان أخريان لذات المولى جل جلاله : صفة الحكمة . . وصفة الخبرة . وبذلك لا تستخدم قدرته فى الانتقام ، ولا يصل أمرها الى طغيان . كما لا يتخبط بها خبط عشواء : « وهو الحكيم الخبير » . والمؤمن الذى يعبد الله سبحانه إن حاكى فى ذاته — عن طريق عبادته — صفة القوة التى لله . : فإنه يجب أن يحاكى فيها كذلك : صفتى الحكمة ، والخبرة اللتين له كذلك ، حتى يضمن : أن تكون قدرته فى الطريق الإيجابى المثمر ، وليس فى الطريق السلبي الهدام والله سبحانه وتعالى بضم صفتى : الحكمة . : والخبرة . : الى قدرته المتفوقة — فى هذه الآية — فإنه يريد أن يرشد عباده المؤمنين . : أن تكون عبادتهم له . . قربى منه ، وعلى نحو مما له :

قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾

وعاد القرآن — فى سورة الأنعام — إلى محاولة المشركين المكيين ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى أمر شركهم ، وفى ادعاءاتهم الأخرى : سواء فيما يتعلق بالقرآن . : أو بنظرهم إلى الحياة . ووضع مقدمة قبل الدخول فى هذا الحوار . وهى مقدمة : الحكم والشاهد : بين الطرفين . فقال : « قل : أى شيء أكبر شهادة (أى أى شيء أكبر دلالة وأهمية فى الوجود ؟ إنه لاشك : الله سبحانه ، فأنتم لا تنكرونه ، ولكن تشركون معه موجودات أخرى فى الألوهية واستحقاق العبادة) قل : الله شهيد بينى وبينكم (فى حاجتى إياكم ، وفى تمسككم بالشك والضلال)

وأوحى إلى هذا القرآن لاندركم به ، ومن بلغ (وبعد الاحتكام الى الله في هذه المحاوره : : ابتدأت بتقرير عام على لسان الرسول عليه السلام ، وهو تقرير رسالة القرآن : وهي رسالة الإنذار بالنسبة لمشركي مكة ، ومن على شاكلتهم ممن يبلغ إليه ، أو يبلغه : وفي تعميم الإنذار للعرب : : ولغيرهم من المعارضين والكافرين : : كما يفيد هذا التقرير : أن رسالة القرآن والرسول عليه السلام ليست قاصرة على العرب ، كما يدعى بعض المشككين في القرآن وفي رسالته صلى الله عليه وسلم) أثنكم لتشهدون أن مع الله . . آلهة أخرى ؟ (ثم يتبع هذا التقرير بتحديد رسالة القرآن . : الجوار مع المشركين بسؤالهم : عما إذا كانوا يستطيعون أن يتحملوا تبعة الشرك والاعتراف بآلهة أخرى معه ، سبحانه . وهو سؤال يقصد منه النفي والإنكار . أى يقصد منه : أنهم لا يستطيعون تحمل تبعة ذلك . . إلى يوم البعث . وإنما شركهم جاء نتيجة لتمسكهم بمصالح مادية من ورائه . فقد كان كهانهم يدعون على الله زوراً : أنه حرم من الحيوان والأنعام : بعضاً معيناً منها ، كي يتسلموا هذا البعض المحرم لحسابهم ومصلحتهم . وبذلك يفيدون من بقائهم على الشرك وعبادة الأصنام) قل : لا أشهد (أى قل أيها الرسول - صلوات الله عليك ، ومن آمن معك - إني لا أقرب ربوبية لاحد سوى الله جل جلاله) قل : إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون (وقل : كذلك بالإضافة الى إنكارك ربوبية أحد سواه : إنه سبحانه في الألوهية واحد لا شريك له ، وإني بعيد كل البعد ، وأنزه نفسي عن الشرك الذي تتخذونه عقيدة لكم . وهنا يؤكد الرسول عليه السلام وحدة الألوهية ثلاث مرات : « الأولى : عندما يشهد بأنه لا يعترف بربوبية أحد سواه . . والثانية : عندما يعلن : أن المستحق للألوهية هو إله واحد ، هو الله . . والثالثة : عندما يتبرأ من عقيدة المكين في الشرك . وتأکید وحدة الألوهية هو الأصل الذي تقوم عليه كل رسالة سماوية ، والذي جاء به كل رسول أرسل للناس : وعن هذا الأصل تتفرع فروع الدين في العبادة والسلوك) ، :

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَاتِهِ إِنَّهُ
لَأَيْفُلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

وهذا القرآن الذى ينلدرون به الآن - ومن بلغ - والذى ينكرونه
ويعارضونه . . يعرفه أهل الكتاب معرفة جيدة ، كما يعرفون أبناءهم ،
لأنه مصدق لما لديهم من كتاب : « والذى أوحينا إليك من الكتاب هو
الحق مصدقاً لما بين يديه ، (١) . . فمعارضة المشركين إياه معارضة لا تقوم
على حجة ، إلا إذا كان التشبث بالعرف حجة ، وقلما يكون : « الذين
آتيناهم الكتاب (وهم اليهود والنصارى) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ،
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون (فمن لم يؤمن به : من أهل الكتاب
والمشركين ، يكون قد خسر نفسه . إذ الذين يخسرون هم وحدهم للذين
لا يؤمنون بالله وحده ، ولا برسالاته التى تدعو الى وحدته فى الألوهية) ،
والذين يخسرون أنفسهم فلا يؤمنون بالله وحده - سواء من أهل
الكتاب . . أو المشركين - هم فى الوقت نفسه أكثر الناس ظلماً لأنفسهم
ولغيرهم . لأنهم ما خسروا أنفسهم . . ولا أنكروا الإيمان بالله ، إلا
بسبب افتراءهم الكذب عليه : فينسبون إليه ما يستحيل . . أو ما لا يليق :
أن ينسب إليه : فيجعل المشركون : الملائكة بنات له ، ويضيفون إليه
أنه حرم البحائر . . والسوائم ، من الأنعام . . ليجعلوها خالصة لهم ،
وينظرون إلى الأصنام على أنها شفعاء لهم عند الله . . أو لإسبب تكذيبهم
لآيات الله - كما اشتمل عليها القرآن - فيصفونها : بالسحر والخذاع ،
كما يصنع المكيون ، أو يجعلونها : افتراء على الله إذا خالفت بعض ما كان
لديهم فى كتابهم على نحو ما يحكى كتاب الله : « وإذا بدلنا آية مكان آية -

والله أعلم بما ينزل - قالوا : « إنما أنت مفتر ، بل أكثرهم لا يعلمون » (١) وسواء أكان عدم إيمانهم هو السبب في ظلمهم لأنفسهم . . والسبب أيضاً في افتراءهم على الله الكذب . . أو أن افتراء بعضهم على الله الكذب ، وتكذيب البعض الآخر لآياته . . هو السبب في عدم إيمانهم وظلمهم لأنفسهم : : سواء أهذا أو ذاك . : فانه لا يفلح الظالمون ، ولا ينجون بأنفسهم من عقاب الدنيا أو عذاب الآخرة : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، أو كذب بآياته ، إنه لا يفلح الظالمون » .

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
(٢٢) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظِرْ كَيْفَ
كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤)

وسوف يرون أنفسهم بأنفسهم : يوم أن يبعثوا ، ويساقوا الى الجزاء جميعاً : : يوم ذاك ، وهم لم يلحقهم الجزاء بعد سيسألون عن شركهم : : وعن شركائهم . . سيقال لهم : أين يوجد شركاؤهم الآن . : أين أثر شركائكم في تخليصكم من عذاب يوم الجزاء : « ويوم نحشرهم جميعاً ، ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون (أى تدعون أنهم شركاء لله ، سبحانه) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين (أى لم يكن مجأهم المزيف الذى يلجأون إليه : هرباً ونحجلاً إلا أن ينكروا شركهم بالله ، ويقسموا عليه : وذلك تبرير المكشوف والمهتز فيها يقول) . أنظر : كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون (والآن - فى يوم الجزاء - أنظر أيها الرسول : نتيجة محاجتهم والحوار معهم ، فى شأن وحدة الألوهية : كيف كذبوا على : أنفسهم فاقسموا . أنهم لم يكونوا مشركين لحظة واحدة فى حياتهم ، وكيف

انكشف أمرهم في صلاتهم بشركائهم ، إذ لم يجدوا أثراً لهم في هذا اليوم ،
وقد هبلوهم وأشركوهم كذباً وافتراء مع الله في النفع والضرر) ، ،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُوهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُخَدِّلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَنْلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا
نُكَذَّبُ بِعَايُنِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ
قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

وتعهد السورة من جديد لهمة أخرى توجه الى القرآن الكريم من تهم
الماديين - وقد قللنا مشركوا مكة منهم - وهي وصفه بأنه أسطورة .
أساطير الأولين ، وباطل من أباطيلهم . فتذكر : أن نفراً من هؤلاء المشركين
الماديين ، عندما كان يحضر ليستمع الى الرسول عليه السلام وهو يقرأ القرآن
كان يسمع وهو منصرف بعقله ، وإدراك سمعه عن أن يعي ويتفقه مايقوله
عليه السلام : « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن
يفقهوه وفي آذانهم وقراً » أي وضعنا على قلوبهم ومكان التفكير منهم .
أغطية تحوي دون وعي مايتلى عليهم ، وأصبنا آذانهم بصمم كي لايدركوا
مايسمعون - وأغطية القلوب والفكر ، وصمم الآذان . . كناية عن
الانصراف وعدم الرغبة في فهم مايقروءه الرسول عليه السلام ، رغم استماعهم
إليه - أي أن هؤلاء الماديين المشركين في مكة لم يكونوا جادين في الأخذ
بهداية القرآن ، عندما كانوا يحضرون مجلس الرسول عليه السلام وهو
يتلو ما أوحى إليه : ولذا لاينفعهم حضورهم واستماعهم إليه . وإنما كانوا
بالأحرى ساخرين . وقصدوا من حضورهم فقط : أن يدخلوا في محاوره
ليلقوا بهمهم ، دون أن يقفوا على ما في الجانِب الآخر - وهو

القرآن - من موضوعية في هداية الإنسان) وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها (ولذا لم يكن لديهم استعداد . لأن يتقبلوا من الرسول عليه السلام شيئاً : فلا القرآن كله كأمانة على رسالته ولا آية آية منه تدل على بصيرة وهدى . . كانت عندهم في موضع القبول ومراجعة النفس للإيمان) حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين (وإصرارهم على الرفض من أول الأمر حبلهم عند المحاوراة على أن يلقوا بتهمة : الأباطيل والترهات ، في وجه القرآن ؛ ولو أن اتهامهم القرآن بأنه : أساطير ، كان نتيجة بحث فيه ، لقبل آتئذ : ربما أخطأوا في منهج البحث - كما يفعل الماديون في حاضرهم - وهذا يخفف عنهم بعض الشيء من خطر اتهامهم . ولكنهم جاءوا إلى القرآن وفي أنفسهم كراهية له ولرسوله عليه السلام خوفاً على زعامتهم ، وضياح استغلالهم الديني لعامة التابعين لو ثبتيهم . . جاءوا إليه وقد عمدوا إلى تبريحه ومعارضته ، وإلى التشنيع عليه في أي صورة من صور التشنيع . . جاءوا إليه للمغالطة فيه ، وإعلان الصوت النابي في شأنه) . وهم يهون عنه ، وينأون عنه (أي ولذا : كانوا يصدون الناس دونه ، كما كانوا يبتعدون عنه فلا يعرفون شيئاً مما جاء فيه ولا يريدون أن يعرفوا عنه أي أمر خاص به) وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون (ولكن هذا الموقف منهم إزاء القرآن - وهو موقف المعارض المنكر . . موقف الذي لا يطبق أن يسمع ، ولا يود أن يفقه أو يعرف منه شيئاً - له نتيجة واحدة . . وهي نتيجة سيئة : لا تلحق القرآن ، وإنما تلحقهم أنفسهم . لأنهم بهذا الموقف سيهدمون أنفسهم بأنفسهم . لأن الحق سيتجلى رويداً رويداً . . والشمس ستشرق حتى تبدد ظلام الليل كله . وعندئذ ينكشف أمرهم أمام أنفسهم وأمام من اتبعوهم يوماً ما . . وقد جاء فتح مكة مبدداً لظلام الشرك كله في مكة . فإذا اشتد ظلام المادية في عصر ما بعد ذلك ، فسيكون هناك فتح مكة من جديد . لأن فتح مكة ليس حادثاً فريداً في تاريخ الدعوة إلى الإيمان بالله وحده وإنما هو ظاهرة اجتماعية تلازم قوة الإيمان بالله ، وتلازم قوة الترابط والتماسك على أساس من رسالة القرآن ، في مواجهة هدوان المادية السافر

وطغيانها في أي عهد ، وفي أي جيل) : ولو ترى إذا وقفوا على النار . فقالوا : ياليتنا نرد ، ولأنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين (وليس كشف أمرهم وإهلاك أنفسهم بأنفسهم ، هو فقط : ما يحل بهم ويصيبهم . وإنما بجانب هذا العقاب في الدنيا : هناك عقاب آخر لهم في الآخرة . . ولو تصورت أيها الرسول - عليك صلوات الله - وضعهم وهم واقفون . على النار ليزج بهم فيها : . لأحسست ندمهم على موقفهم في الدنيا ، وأمنيتهم في أن يعودوا مرة أخرى من جديد إلى حياتهم الأولى ، وعندئذ يؤمنون بالله ولا يكونون من المكذبين بآيات ربهم أبداً) بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل (وسبب ندمهم على ماضي وأمنيتهم في أن يعودوا مرة أخرى ليكونوا على وضع آخر ، هو : رؤيتهم - رؤية العين - النار التي سيزجون فيها من جانب ، ورؤيتهم رؤية العين ، كذلك : ما سجل في صحائفهم من القبائح ، والمساوىء ، والاستغلال ، والحرص على الدنيا في سبيل الصدد عن دين الله ، والعبث والفساد في سبيل الاستمتاع بمتع مادية زائلة) ولوردوا . . لعادوا : لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون (ولكن ما يبدو منهم : من ندم ، ومن تمن ، ومن وعد بالإيمان ، لو عادوا إلى الحياة الدنيوية مرة أخرى . . لا يعبر عن حقيقة أنفسهم ، إذ أن نفوسهم في حقيقة أمرها : جبلت على الضلال والاستغلال . ولذا : لو عادت إلى الدنيا : . لعادت إلى المنكرات وما نهيت عنه ، فهي نفوس كاذبة : تكذب على نفسها ذاتها . . وتكذب على غيرها . ولذا لا تؤمل أيها الرسول - عليك صلوات الله - في أصحاب الشرك والمادية ، واحذرهم : أن يفتنوك ، ويضلوك ، مهما وعدوا ومهما أعلنوا من واثم . والمؤمنون بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام مطالبون - على النحو من الرسول - أن لا يثقوا في أصحاب المادية : لا في مودتهم : . ولا في وعدهم . . ولا في قولهم ، فقلوبهم ميّنة على الشر ، ونفوسهم منطوية على العدوان ، وكفرهم بالله لاحدله) :

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقُفُّوا
عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ الْيَسَّ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً
قَالُوا يَحْشَرْتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءُ
مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

وهذه تهمة أخرى يلقي بها الماديون في وجه الدين ، وقد ألقى بها
الماديون المشركون بمكة على عهد نزول القرآن في مواجهة الإسلام . وهي
تهمة : أن الدين يدعو إلى الإيمان بالآخرة ، وإلى الحياة الأخروية مع أنه
ليست هناك حياة سوى هذه الحياة الدنيا : « وقالوا : إن هي إلا حياتنا
الدنيا ، وما نحن بمبعوثين » (وإنكار الماديين - في أى عهد . : في عهد
الرسول : : أو عهد ما قبله : : أو عهد ما بعده - للحياة الأخروية : يقوم
على الاستغراق في المادية : : يقوم على الإيمان بأن الموجود هو المادى المحسوس ..
وأن ما ليس بمادى ولا محسوس : ليس موجوداً . وهو منطق الطفولة البشرية ..
أو منطق الأعمى الذى يتحسس بلمس يده فقط ، دون أن تكون له بصيرة
تهديه إلى سواء السبيل : فالطفل لا يدرك مفاهيم الأشياء ، لأنها أمور عامة
وغير مشاهدة له . وإنما يدرك ذوات الأشياء المحسوسة التى يمكن أن يوجه
بالإشارة إليها . وإدراك الطفل هو إدراك فيه قصور ، لأنه يعيش منذ
ولادته في دائرة الأنانية وفي نطاق ما ينميه بدنياً ، فحسب . والمادى المنكر
للحياة الروحية ، والحياة الأخروية الغيبية : : هو أنانى يحفل بذاته فقط .
ولذا : لو ادعى : أنه يؤمن بقيم عليا في الحياة الإنسانية فهو كاذب على
نفسه . لأن المؤمن بقيم عليا ، يؤمن بمن يوجد معه في المجتمع . وليس ذلك شأن
الأنانى المادى : إذ هو يعيش لنفسه وحدها ، ويسلك في سبيل أنانيته : .

طريق النفاق : . وطريق المنفعة .. وطريق الانهازية :: وطريق اللاأخلاقية)
« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا !
(أى لو تصورتمهم - أيها الرسول ، صلوات الله عليك - عندما يوقفهم
الله على أمره يوم البعث والجزاء ، الذى أنكروه فى دنياهم وشددوا فى
إنكاره ، ويمكنهم من أن يشاهدوا هذا اليوم : حقيقة واقعة ، لم يكن لهم
من جواب سوى : نعم ، عندما يسألهم المولى جل جلاله عن حقيقة هذا
اليوم ، وهل هو موجود مشاهد الآن ، أم ظل فى عالم الخيال والوهم ، كما
كانوا يدعون ؟) قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (ولكن لم يغنهم
شيئاً : جوابهم : بنعم ، إقراراً بوجود اليوم الآخر : عن تنفيذ عقابهم
فى الآخرة ، وهو عقاب الكافرين . وليس لهم من عقاب سوى عذاب
النار ، وذلك بسبب كفرهم) قد خسر الدين كذبوا بقاء الله ، حتى إذا
جاءتهم الساعة بغتة قالوا (تعبيراً عن ندمهم) : يا حسرتنا على ما فرطنا
فيها (أى فى الحياة الدنيا . وما فرطوا فيه هو إيمانهم بالله وحده ، واتباع
هدايته) وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، ألا ! : ساء ما يزررون
(إن ما خسروه فى الدنيا بسبب تكذيبهم بالبعث واليوم الآخر ، وبسبب
ادعائهم : إن هى إلا حياتنا الدنيا .. لا يساويه إطلاقاً : وضعهم يوم الجزاء
وأخطاؤهم وجرائمهم لا تنفك تلاحقهم وتتبعهم ، أينما ساروا ، فكأنهم
يحملونها على ظهورهم عارية مكشوفة ، وليست مما يشرف الإنسان أن يحمله :
إنها جرائم الكفر ، والعبث ، والفساد ، واللاأخلاقية :: إنها جرائم المادية :
فى كذبها وبهتانها :: ونفاقها :: وصدها عن سبيل الله) وما الحياة الدنيا إلا
لعب ولهو (وما قيموا به الدنيا من أنه شيء يحرص عليه الإنسان ، ويسعى
جهده إلى متعه ، ويستغرق فى محيطه ، فينكر كل شيء إلا وجود نفسه :
ينكر الله : واليوم الآخر :: ما قيموا به الدنيا على هذا النحو : هو تقييم
خاطئ : فالحياة الدنيا فى حقيقة أمرها ، لعب :: ولهو : يلهو بها الإنسان ::
وتلعب هى بالإنسان : مفاتها ، ومتعها ، وملذاتها :: أمور وقتية ، لا تساوى :
أن يضحى الإنسان بكرامته فى سبيلها ، وأن يحتقر عقله ومشيتته من أجل
الحصول عليها ، وأن يكفر بالله وهدايته بسببها) وللدار الآخرة خير للذين

يتقون (ولكن الدار الآخرة بما فيها من استقرار :: وبما فيها من البعد عن العيب والفساد :: وبما فيها من فناء الأحقاد ، وبما فيها من صفاء النفوس ، وبما فيها من القرب من الله :: هي خير بكثير من الحياة الدنيا . ولكن لا يصيب حياة الآخرة : إلا من آمن بالله ، واتقاه .. فسار على هدايته في دنياه ، وأطاعه فيما أمر ، وفيما نهى ، حفظاً لكرامته البشرية ، ووقاية من الوقوع في العيب والفساد ، وهو عبث الهوى : وفساد النفس الأمانة بالسوء) أفلا تعقلون ؟ (أيها المشركون الماديون : تحصلون على متعة وقتية ينتهي أجلها بعد حين في دنياكم ، وتضحون بحياة في آخرتكم : كلها استقرار ، وألها صفاء ، ومتعة دائمة تختلف اختلافاً كبيراً : في نوعها وفي كمها .. عما في الدنيا من متعة ؟ : إن الذي يؤثر الأمر المؤقت على الدائم ، ويؤثر الكم على النوع ، ويؤثر أحقاد النفوس في علاقة بعضها على بعض ، على صفاتها ومحبتها في هذه العلاقات :: إن الذي يصنع ذلك : له منطق معكوس ، ليس هو منطق العقلاء . وهكذا : المادية التي تجر إلى إنكار الله ، وإنكارهم يوم البعث والجزاء ، تغلق على الإنسان منافذ عقله وحكمته ، وتفتح عليه أبواب الهوى والشهوة لنفسه :: وبطنه :: وفرجه . وهيئات يجد المادي الكفاية فيما يتمتع به نفسه ، وشهوته ، وفرجه .. وهيئات يقف عند حد معين فيما يستمتع به : « وائل عليهم نبال الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض ، واتبع هواه ، فثله : كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » (١) .

★ ★

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ

بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٦﴾

ونظراً لخطورة ما يتهم به الماديون المشركون : كتاب الله.. بالأساطير ، وما ينكرونه على دين الله من الدعوة إلى الإيمان بيوم البعث والجزاء ، ووقوفهم عند حد الإيمان بالدنيا وحدها ، وفي شعارهم القائل : إن هي إلا حياتنا الدنيا .. ونظراً لما يجوز أن يكون لهذا ولذاك أثر على نفسية الرسول عليه السلام ، وهو بشر .. شاء الله سبحانه : أن يسرى عن نفسه عليه السلام ، وأن يدفع : ما عله : أن يكون قد خالجه من حزن وأسى ، خفاق به صدره ، فإنهم أقاربه ومع ذلك هم أشد الكافرين قسوة في رد دعوته فقال تعالى : « قد نعلم : إنه ليحزنك الذي يقولون (من اتهمهم كتاب الله بالأساطير والباطيل ، ومن إنكارهم لليوم الآخر ، وأن هذا سيسبب لك ضيقاً وحرماً نفسياً . لأنك كنت - عليك السلام - تتوقع منهم المؤازرة ، وليست المؤامرة ، والترحيب بدعوتك وليست المكاييد والدسائس في سبيلها . ولكنها المادية لا ترحم : لا تعرف قرابة ، ولا نسباً ، ولا تعرف أخوة ولا مودة . إنما تعرف شيئاً واحداً فقط ، هو : الأنانية ، والوجود المادي وحده . والمعاني الإنسانية توجد في المشاعر والأحاسيس ، ولكنها لا توجد على الأرض مشاهدة عياناً بين الناس) فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون » . لأنهم لم يصيبوك شخصياً باتهامهم وإنكارهم . إنما يتجهون بذلك إلى آيات الله فينكرونها : وهنا لا ينبغي أن يتسرب حزن ولا ضيق إلى نفسك ، كما لا ينبغي أن لا يتسرب إليها ياس أو قنوط يتصل بمستقبل دعوتك :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنْتَهُمْ
نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

وإن ما واجهك به هؤلاء المشركون الماديون .. من اتهام لكتاب الله ،
ومن إنكار ليوم البعث .. واجه به نظراؤهم الماديون فيما سبق .. رسلا من
قبلك . فتكذيب الماديين لك أمر منتظر .. واتهامهم لك والتشنيع فيما يتهمون
به أمر متوقع : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا
وأودوا حتى أتاهم نصرنا » وإذا كان الاتهام والإنكار لدين الله أمراً مترقباً
في كل وقت من الماديين .. فالموقف الذي يتخذ في مواجهة ذلك ، هو الصبر ،
والتحمل .. الصبر على الكذب والإنكار من جانب الماديين . . . والتحمل
على ما يصدر منهم ، من : إيذاء نفسي ، ومادى . فهؤلاء الماديون لا يعرفون
منطقاً يحتاجون به : إنما يعرفون : تهماً يلقونها ، وإنكاراً لما يخالف هواهم ،
وتهمهم معروفة ومحدودة ، ونهاية ما يتهمون به معروف ومحدود . وعاقبته
الصبر والتحمل ، هو : نصر الله لدينه . فالطفولة في التفكير — وهى المادية
فى منطقها — إن طال زمنها حطمت نفسها . ولا محالة فى يوم من الأيام أن
يحل محلها : رشد الإنسانية ، الذى يمثله هداية الله فى كتابه « ولا مبدل
لكلمات الله » . ولن تفنى الروحية .. ولن يضيع دين الله إلى يوم البعث ،
مهما اشتدت العواصف الهوجاء للمادية (ولا مبدل لكلمات الله) أى ليس
هناك تغيير لما يعد به الله . وقد وعد بنصر المؤمنين . وهم أولئك الذين
يجاهدون فى سبيله : بالنفس .. والمال .. والولد . وليسوا هم أولئك الذين
يكتفون بإعلان إسلامهم أو باتتسابهم إلى الإسلام . وقد وعدهم إذ يقول :
« وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » .. لا مبدل لكلمات الله لأنه هو القاهر
فوق عباده .. لأنه العزيز الذى لا يقهر .. لأنه الحكيم فى تدبيره ، ويعلم
السر والعلن على السواء) ولقد جاءك من نبي المرسلين (أى وقد أوحى
إليك فى القرآن الكريم — أيها الرسول صلوات الله عليك — أخبار الرسل

السابقين وما وقع لاقوامهم عندما اشتدت معارضتهم لرسالة الله التي جاء بها الرسول اليهم : « وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ، لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » (١) .

وهكذا - كقانون للحياة الإنسانية يستلزم نتائج الحتمية -
أولا : معارضة الرسول وصاحب الدعوة الإصلاحية في المجتمع البشري :
أمر متوقع ومفروع منه : من جانب الماديين الذين ينكرون الله واليوم الآخر ، وهم شر البشرية .. وقد جدد القرآن موقف المؤمنين منهم في قوله :
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » (٢) .

وثانياً : أن الصبر والتحمل سبيل النصر والتأييد من قبل الله والمؤمنين الصابرين في جهادهم وفي دعوتهم .. وإن نصر الله آت لا ريب فيه . والتاريخ خير شاهد على الأمرين معاً (١) .

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَلْإِنْ أَسْتَضِغْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَامًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِغَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاطِلِينَ ﴿٢٥﴾ *

ما قدم لك الآن - أيها الرسول صلوات الله عليك - في مواجهة المعارضين الماديين من نصيح : من الصبر والتحمل .. ومن وعد الله بالنصر لك : هو الطريق السليم لإنجاح دعوتك . أما الاستماتة في محاولة إقناعهم ، والحرص على هدايتهم وإيمانهم .. فغير صائب وغير حكيم ، ولا يصدر إلا من صاحب هوى وغرض : لا يصدر إلا من جاهل : لأن مادية هؤلاء

«لعارضين قد أغلقت عليهم نوافذ الإدراك ، من : سمع .. وبصر : وقلب :
« وان كان كبر عليك إعراضهم (أى إن صعب على نفسك تحديهم لك ،
وهم أقرباء تحرص على إيمانهم) فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ،
أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية (أى مها سلكت من طريق ممكن أو غير
ممكن في باطن الأرض : . أو في علياء السماء : لتأتى لهم بأمارة تقنعهم . :
فإنهم لا يقتنعون ، لأنهم أصروا على المعارضة من أول الأمر : خشية أن
يفوت عليهم الإيمان بالله وحده .. مصالح خاصة بهم ، مع من يتبعونهم
في وثنيهم المادية) ولو شاء الله لجمعهم على الهدى (على أن هناك أمر آخر :
وراء حرصك على هدايتهم .. ووراء حرصهم على معارضتك وتحديك . :
وهو : أن إرادة الله لو شئت جمعهم مع غيرهم على هداية الله .. لنفذت ،
وأصبحوا جميعاً مؤمنين به وحده . ولكن شاء الله : أن يكون بين الناس :
مؤمن ، وكافر .. وإنساني ، ومادى .. ومستقيم ، ومنحرف .. ومهتد ،
وضال ، كما شاء الله أن يكون بين الناس أيضاً : الطفل . . والمراهق . .
والرشيد . . شاء الله ذلك : حتى يكون هناك رائد . . وتابع . . حتى يكون
هناك تضاد في الحياة ، إذ التضاد هو استمرار الحياة ، كما كانت
الذكورة . . والأنوثة سبب وجود الإنسان نفسه ، والكفر بالنسبة للإيمان هو
العامل على استمراره ، والمادية بالنسبة للروحانية هي الباعث على التمسك بها .
والتضاد في الوجود عامة هو الدليل على وحدانية الله (فلا تكون من الجاهلين
(أى لا تنزل إلى مستوى هؤلاء المعارضين الماديين ، ولا تجاريهم فيما يطلبون .
فقد رفعك الله إلى مستوى الإنسانية ، ومن أمارتها : التعقل ، والتبصر ،
والصبر والتحمل في سبيل القيم العليا . . ومن أجل هداية البشرية) ، ،

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٢٥)

وأعلم أن الذين يستجيبون لدعوتك هم صنف واحد من الناس . . هم
أولئك الذين يسمعون إليك في تمنع ، وفي حرية من الفكر والعقل ، وفي
إقبال على السماع ، وليس أولئك الأقرباء على الإطلاق ، ولا أولئك الماديين

الذين جعلت أكنة على قلوبهم وفي سمعهم وقر ، بسبب طغيان المادية عليهم :
 « إنما يستجيب الدين يسعمون (أى هؤلاء وحدهم هم الذين يتقبلون دعوتك)
 والموتى يبعثهم الله ، ثم إليه يرجعون (وهذه قضيه ثانية — بعد القضية
 السابقة — وهى أن البعث أمر محقق لاشك فيه رغم إنكاره من الماديين ،
 وأن اللقاء مع الله فى اليوم الآخر أيضاً : أمر لاشك فيه ، رغم كفرهم به ..
 فهاتان القضيتان : تقبل الدعوة من الراغب فى السماع إليها .. والبعث واللقاء
 مع الله فى الآخرة .. ضروريتان فى الاستناد إليهما والركون لهما : لمن يريد
 أن ينجح فى دعواته الإصلاحية ، وهى الدعوة إلى الإيمان بالله وحده وإلى
 دينه : الصراط السوى) » .

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
 وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وهذا تحد آخر — أو اتهام آخر بعدم صلاحية القرآن لأن يكون الدليل
 على رسالة الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يثيره المعارضون الماديون
 من المكين — وهو طلبهم من الرسول عليه السلام أن يتوسل إلى ربه فى أن
 ينزل عليه آية أخرى مادية — إن كان صادقاً فيما يدعيه — يشاهدونها كما
 يشاهدون أنفسهم ووجودهم المادى الذى يحيط بهم : « وقالوا : لولا نزل
 عليه آية من ربه ؟ (أى هلا أنزل عليه آية أخرى ومعجزة أخرى غير
 القرآن يمكننا أن نحسها كما نحس أنفسنا ! » وهم بطلبهم الدليل المادى على
 رسالته عليه السلام .. إنما يحاولون أن ينالوا من القرآن ، كما يظنون أنهم
 يعجزونه عليه السلام أمام أعوانهم . ورفضهم للقرآن كمعجزة لأنه موضوعى *
 وقد أصاب بموضوعيته منافع هؤلاء الماديين ، إذ قبح شأنهم ، وألحق العيب
 والفساد بآبائهم فى الحياة (قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ، ولكن
 أكثرهم لا يعلمون) أى قل لهم — أيها الرسول صلوات الله عليك — إن
 حدوث دليل مادى مشاهد على رسالتى ، هو فى استطاعة الله وفى قدرته * .

وإنما آثرني بالقرآن • لأنه الصورة الأخيرة لرسالة الله إلى الإنسان ،
والصورة الكاملة التي بعدت عن التحريف والزيف : « اليوم أكملت لكم
دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) : .
ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ، وهي • أن إشار الله رسوله —
عليه الصلاة والسلام بالقرآن كمعجزة ، دون آية مادية أخرى على رسالته
إنما هو لحكمة ، وليس غن عجز في قدرته ، تعالى جل شأنه • وهذه الحكمة •
هي حاجة البشرية — حتى يوم البعث — إلى كتاب هداية • لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه ، ولم يفرض الله فيه من شيء يتعلق بالهداية) •

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (٢٨)

والدليل على قدرة الله واستطاعته على • أن الله يأتي بدليل مادي يدل
على رسالة الرسول عليه السلام ، غدا القرآن ، ولكن لم يأت به لحكمة •
هو أنه — جل جلاله — خلق الموجودات التي تتحرك على الأرض وتذب
عليها ، والتي تعيش في البحار والأنهار وتختفي في مياهها ، والتي تخلق
وتطير في الهواء .. على نمط ما خلق عليه الإنسان في جماعته : فهناك في عالم
الحيوان .. وعالم الطير : روابط تربط بين الأفراد فيه ، كذلك التي تربط
بين أفراد الإنسان في جماعة الإنسان . وهناك قوانين تحكم هذه العوالم ، كما
تحكم عالم الإنسان . وهذا منتهى القدرة . أفلا يستطيع بعد ذلك : أن يأتي
بمعجزة مادية تدل على رسالة المصطفى عليه السلام : « وما من دابة في
الأرض .. (والدابة هي كل ما يتحرك) ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم
أمثالكم (أي في الترابط والعلاقات المتنوعة) ما فرطنا في الكتاب من
شيء (وهذا دليل آخر على استطاعته سبحانه على أن يأتي بالدليل المتحدى
به • وهو أن القرآن — وهو كتاب الهداية البشرية — قد اشتمل على كل

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْرٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَسْأَلِ اللَّهَ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَسْأَلْ
يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾

والسبب في أن هؤلاء الماديين المشركين يصرون على المعارضة ويكذبون القرآن وينعتونه بالأساطير : . أنهم يغلّقون أسماعهم دونه فهم صم عنه ، ولا ينقلون بالسنتهم كلمة الحق فيه فهم بكم : وبذلك يعيشون في الظلمات ، أرقاء للتخبط والحيرة . فلهم إرادة ومشية في الانصراف عن القرآن والرسالة : « والذين كذبوا بآياتنا (وآيات الله هي كتابه ، وهو معجزة الرسول عليه السلام) : صم .. وبكم .. في الظلمات ، من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم (وإرادة الله في كفر من يكفر هي : أن يترك المكذب في تكذيبه .. يغلّق سمعه دون كلمات الحق ، ويكمّفه عن أن ينطق بها ، فيعيش عندئذ في ظلمات حيرته وضلاله وبذلك يكون كافراً . أما إرادته — جل جلاله — في هداية من يؤمن .. فإنه يعينه على أن يكون حريصاً على سماع الحق .. ناقلاً إياه لغيره .. راغباً في العمل بما جاء به .. وهنا ينتقل إلى الخط المستقيم : في الإيمان والاعتقاد .. وفي العمل والسلوك) ، ،

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْبِرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

يستمر القرآن الكريم — في سورة الأنعام هنا — في محاوراة المشركين ، بعد أن يكشف عن الدوافع : . والعوامل : . والأوضاع : . التي تحتم عليهم البقاء في الشرك والمادية ولكي يظهر لهم أن بقاءهم على الشرك والمادية غير منطقي وغير واقعي يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يواجههم بهذا السؤال :

قل : أرأيتم : إن آتاكم عذاب الله ، أو أتتكم الساعة : أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ (أى هل فكرتم بينكم وبين أنفسكم - عندما ينزل بكم عقاب الله في دنياكم ، أو يحل قيام الساعة فجأة ، فلا ملجأ لكم آتتكم من توبة ورجوع إلى الحق والإيمان به .: تتجهون إلى غير الله في أن يكشف عنكم سوء العقاب أو يخلصكم مما أنتم فيه ؟.. أتتجهون إلى أصنامكم وما عبدتموهم من دون الله ؟ : إنكم لاتتجهون إلا إلى الله : وهذا ما هو كائن في قرارة نفوسكم ، ويجب أن تعبروا عنه إن كنتم صادقين مع أنفسكم : ومع الواقع ،) بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، وتنسوا ما تشركون (وإنه على سبيل التأكيد ستتجهون إلى الله - وقت الشدائد - ليدفعها ويكشفها عنكم : وهو سبحانه قادر على كشفها ودفعها ، إن أراد ذلك ، وعندئذ - أى عندما تدعون الله - تغفلون ذكر أصنامكم . وهذا واضح : لأنه عندما يدعى الله لا يذكر غيره معه .. وعندما يدعى غير الله لا يذكر الله معه ، اذ هو واحد .. أحد . وإذا كان الله وحده - دون أصنامكم وشركائكم - هو الذى تتجهون إليه وقت الأزمات والشدائد من أعماق نفوسكم : فلماذا لا تؤمنون به وقت الرخاء وأنتم في دنياكم تمرحون وتجادلون بالباطل ؟.. ولما لاتنسوا شركاءكم وأصنامكم إلى الأبد ، لأنهم لا يستطيعون كشف الغمة والمصائب عنكم ، إن نزلت بكم .. كما لا يستطيعون لكم نفعاً . وهذا المنطق في الحوار مع نتائجه قصد به : التسجيل على هؤلاء الماديين الوثنيين : أنهم لا يتبعون منطقاً .. ولا يسايرون واقعاً : في موقفهم من الإيمان بالله جل شأنه ، ومن معارضة الرسول عليه السلام في دعوته) .

★ ★

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿١٣﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿١٥﴾ فَقُطِعَ دَائِرُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

ولكى يستقر الأمر عند الرسول ، وأن معارضة الماديين له : هي
معارضة لدعوته ومبادئها.. وضع القرآن في هذه السورة أمامه : ظاهرة
اجتماعية ، تعبر عن قانون يحكم المجتمع البشرى ، ولا يتخلف أبداً ، وهذا
القانون هو : أن المجتمع البشرى في صلته بالله : يختبر بالفقر والحرمان مرة..
وبالنعم والرفاهية مرة أخرى . فإذا لم يطع الله في وقت فقره وحرمانه ،
واستمر على عدم طاعته في عهد نعمته ورفاهيته .. كانت الإبادة والهلاك
عاقبة أمره . وقد أجمل هذا القانون في سورة الأنبياء في قول الله تعالى :
« كل نفس ذائقة الموت . ونبلوكم بالشر والخير فتنة . وإلينا ترجعون » (١) .
ووضح بعض التوضيح هنا في سورة الأنعام . إذ يقول الله تعالى : « ولقد
أرسلنا إلى أمم من قبلك (أى أرسلنا اليهم برسالات ، وبرسل) فأخذناهم
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون (أى فابتليناهم أولا بالفقر والجوع
والأمراض انتظاراً منهم أن بطيعوا ويخضعوا لله ، ويؤمنوا برسولهم
وبرسالته) . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين
لهم الشيطان ما كانوا يعملون (ولكن هل خضعوا أو أطاعوا الله ورسوله .
عندما حل بهم الفقر والحرمان ؟ . لأنهم لم يخضعوا ولم يطيعوا بسبب تصلبهم
في موقفهم وعنادهم في تمسكهم ، فقلوبهم لم تلتن للإيمان . وذلك بسبب
تمكن الشيطان منهم وتصويره لهم : إن ما هم عليه من موقف هو أحسن .

(١) الأنبياء ، ٣٥ .

المواقف وألقها . وشيطانهم هو نفوسهم وما تأثرت به من عادات وتقاليده
 في المادية وانحرافاتهما) فلما نسوا ما فكروا به فتحنا عليهم أبواب كل
 شيء (أى فلما طال عهد الرسالة معهم ، وطال وقت معارضتهم لها ، حتى
 كادت تنسى الرسالة وينسى معها : تبليغهم إياها ، واستمروا على ما هم
 فيه .. عندئذ تغير شأن الابتلاء في سبيل الطاعة . فبدلاً من : الفقر :
 ابتليناهم ثانياً بالنعم ، ففتحت منافذ الطيبات عليهم من كل جانب ، وأصبحوا
 في ثراء بعد حرمان : وفي صحة بعد مرض .. وفي حالة نفسية مريحة ،
 بعد كتابة وضيق نفس) حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ،
 فإذا هم مبلسون (ولكن لم يدم هذا الوضع النفسي كثيراً لهم - وهو وضع
 الفرح والمرح بالثراء .. وبصحة البدن إلا ريثما حلت بهم الكوارث ،
 فأصبحوا من جديد في يأس وفي حيرة من أمر أنفسهم ، كما أصبحوا في
 حزن وندم) فقطع دابر القوم الذين ظلموا (وانتهى أخيراً مجتمعهم : وهو
 مجتمع الظالمين لأنفسهم باستغراقهم في المادية .. وانحرافاتهما :: وفسادها ::
 وطغيانها . إذ أن استغراقهم في المادية كان السبب في عنادهم في
 المعارضة .. وعدم طاعة الله والإيمان وحده ، سواء : في وقت مسرتهم ::
 أو في وقت ضرهم .

وهكذا : نعم الله على مجتمع ما ، يجب أن تدفع هذا المجتمع إلى
 مزيد من الطاعة ، وإلى مزيد من الإيمان بالله وحده وليس إلى العكس : فمع
 كونها : نعماً ، هي مادة للاختبار والابتلاء في السلوك والاعتقاد : وكذلك
 رفع هذه النعم من مجتمع ما ، يجب أن يحمل على الصبر والمزيد في التقرب
 إلى الله ، فالفقر .. أو المرض إن شئى به المجتمع يجب أن يتعلم منه الصبر :
 والقربى من الله بسببه ، فما يصيب الإنسان من أذى :: ينطوى كذلك على
 الابتلاء والاختبار في الصبر على ما قسم به الله جل جلاله :

وهكذا : نهاية المجتمع الفاسد العاصي :: نهاية المجتمع المادي الملحد ::
 نهاية المجتمع المشرك بالله والمستهزئ بكتاب الله وبدين الله :: هي اليأس
 والحيرة .. ثم الزوال والهلاك بعد عزة وقوة .. وبعد رغد في العيش ويسه

في الحال : « حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون (أى في حيرى وفي يأس) . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين (أى هو وحده : رب الوجود كله .. يستحق الحمد . لأنه قطع دابر الفساد والعبث ، ففضى على المفسدين والعابثين .

وهكذا : رب العالمين يمهل ولا يهمل ، ولكنه صاحب قضاء مبرم ، إذا قال للشئ : كن . فيكون . وهكذا الحمد والثناء له : بحمده المؤمن ، لأنه لا يتركه أبداً : لشرس المادية .. وطغيانها) .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرُفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

وتسترسل السورة في محاوراة الماديين لتوضيح مفسد اتجاهاتهم ، فيأمر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يضعهم أمام سؤالين آخرين ، السؤال الأول : هل فكرتم إذا سلبكم الله نعمة الإنسانية — وهى نعمة العقل والإدراك — ممثلة في السمع . والبصر .. والقلب : أن هناك إله غير الله يعيدها اليكم ؟ ليس هناك غيره سبحانه : « قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم (أى طبع عليها وغلفها ، فلا تفقه ، ولا تشعر) ، من إله غير الله يأتيكم به ؟ (أى يعيد عليكم ما أخذ منكم) . أنظر : كيف نصرف الآيات (أى تأمل — يارسول الله صلوات الله عليك — : كيف نوضح الأمارات الدالة على وحدانية الله بعبارات مختلفة وبمسالك متنوعة) ، ثم هم يصدفون (أى ومع ذلك : هم ينصرفون عن الدعوة ويصدفون عنها ، ويستمرون في عنادهم في معارضة الرسول عليه السلام ، على خلاف مقتضى ما جاء من تعدد الأمارات والدلالات الواضحة على وحدانية الله) . والسؤال الثانى : هل فكرتم أيها الماديون المشركون في أنفسكم إن وقع

عقاب الله من غير سابق إنذار ، أو حل بعد عديد من الإنذارات ؟ هل تعتقدون أنه يصاب بهذا العقاب غير الظالم ؟ إنه لا يصاب به إلا الظالمون . لأن عقاب الله ليس انتقاماً وإنما هو عدل في جزائه . وهذا السؤال الثاني هو مضمون قوله سبحانه هنا : « قل : أرأيتم ، إن أتاكم عذاب الله بغتة ، أو جهرة (أى مفاجأة من غير إنذار .. أو علنا بعد إنذار أو إنذارات) هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ (ونتيجة هذين السؤالين : تقرير : أن الله - لا غيره - هو الذى بيده كل شيء ، وهو وحده الذى يتصرف فى كونه وفى خلقه . وإذن إعراض المشركين الماديين عن الإيمان بوجدة ألوهيته .. إعراض لا يقوم على منطق .. ولا يحقق مصلحة لمن يرفض الإيمان به . وستكون نهاية أمرهم : هلاكهم ، بسبب ظلمهم لأنفسهم ، وليس انتقاماً منهم) . »

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٩﴾

ثم أوضحت السورة : أن مهمة الرسل ليست حداً من حرية الإنسان : فى قبول الإيمان بالله وحده .. أو فى رفضه .. وليست لأن يتلقى بهم أو يقترح عليهم : وإنما هى مهمة جادة .. هى مهمة تعليم ، وتذكير .. هى مهمة بشارة لمن يؤمن : وإنذار لمن يكفر : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (أى وهناك نتائج ترتب على تبليغهم الرسالة : فالذى يقبلها من الناس ، ويطيع حياته طبقاً لتعاليمها .. فهو آمن على نفسه ، وعلى ماله ، وولده : لا يخاف الناس ، لأن استقامته فى حياته ، وسلوكه العادل غير المنحرف : يجنبه حقد الناس ، ووشايتهم به ، وتأمرهم عليه ، وكيدهم له : وكذلك هو غير حزين لأنه لم يستهدف الدنيا لذاتها . وإنما يعيش فيها ليتخذ منه

مسلكاً وممراً لدار أفضل منها ، وهي الدار الآخرة : ولذا : إن فات عليه أمر في دنياه فلا يضيق نفساً على فواته ، ولا يحزن على ضياعه : إن كان بيده .. ثم ولي) والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب (أما أولئك الآخرون - وهم الماديون المشركون - الذين يرفضون دعوة الإيمان : فلا بد أن ينالهم العذاب في دنياهم قبل آخرتهم . لأن الذي يرفض دعوة الإيمان بالله وحده : إنما يرفضها للحرص على مصلحة خاصة تفوت عليه بإيمانه : يرفضها بسبب زعامة وسلطة : يرفضها بسبب منافع أو متع مادية : يرفضها بدافع من أنانيته : ومثل هذا المادي الراض لا يركن إلى غيره ، ولا يأمن على نفسه من الآخرين ، بسبب تعديه على حقوقهم أو حرمانهم : فهو يعيش إذن في قلق : والقلق نفسه عذاب : أي عذاب) بما كانوا يفسقون (والعذاب الذي سيمس هؤلاء الماديين الراضين للإيمان بالله وحده : وهو جزاء وفاق لفسقهم وخروجهم عن صراط العدل في المعاملة ، والاستقامة في السلوك : فلا يصيبهم - ظمناً وعدواناً - وإنما هو نتيجة موقفهم هم) .

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

وأنت أيها الرسول - عليك صلوات الله - : بعد أن وقفت على مهمة الرسالة والرسول وأنها مهمة جادة ترتبط بصلاح البشر وسلامهم وأمنهم : وأنها لم تكن لتجد من حرية الناس في الإيمان بها : فاسلك في الدعوة إليها ما يلائمها : لا تقل لمن تبلغهم هذه الدعوة : إن عندي خزائن الله ، كي تخدعهم ، وتؤثر عليهم بالمال في قبول الإيمان بها . وبذلك تقلص حريتهم في شأن قبولها : « قل : لا أقول لكم : عندي خزائن الله (: ولا تقل لهم :

إني أعلم الغيب — كما يدعى الكهان لأنفسهم ، بغية تدخلهم في العقيدة ، وفي
شئون الحل والحرمة ، لمصلحة خاصة من وراء هذا التدخل ، وللتأثير على
أتباعهم) : « ولا أعلم الغيب .. ولا أقول لكم : إني ملك (أى غير مستوع
للبشر . وإنما أنا بشر ، آكل كما يأكل الناس ، وأمشى في الأسواق) إن
أتبع إلا ما يوحى إلى ، (أى وكل ما أملك في شأن الرسالة ، هو ، أنى
أكون في طاعة ما ينزل إلى عن طريق الوحي في كتاب الله ، لا أخالفه إلى
خيره .. ولا أتحكم به .. ولا أفرضه وألزم الناس به) قل ، هل يستوى
الأعمى ، والبصير (أى وطالما لم يكن هناك إلزام في مهمة الرسول في أية
صورة ما : في صورة الإغراء والخداع ، أو صور أخرى ، ولا حد من
حرية تبليغهم دعوته ، في الإيمان ، أو الكفر بها — وبذلك يكون عرضها
للإيمان والكفر عرضاً موضوعياً — فالذى يهتدى بها ، يهتدى من نفسه ،
والذى يكفر بها يكفر من نفسه . فنورها واضح . فمن الناس من يراه
ويقبل عليه .. ومنهم لا يراه فيدير له ظهره . ولا يستوى عندئذ من
أبصر هذا النور . ومن عمى عنه ، مع أن الفرصة التى أتتحت لها واحدة .
ومع أن كلا منهما كفلت له الحرية والمشيئة إزاءها .. لا يستويان في الهداية ،
والخيرة .. ولا يستويان أيضاً في التجرد من العوامل الخارجية .. أو في
التمييز . والتأثير بها) أفلا تتفكرون ؟ (أى أفلا تستخلصون أيها الماديون
المشركون بتفكيركم الإنسانى .. هذه المفارقة فتعرفون أن من آمن
واهتدى كان صاحب حرية فيما آمن به .. وأن من كفر لم يتخلص بعد
من تلك العوامل التى ربطته باتجاهه المادى وبأنانيته .. ومن ثم يجب أن
تراجعوا موقفكم وتحللوا أسباب جمودكم فيه ، وعدم تحرككم .. نحو
الإيمان بالله وحده . وأنت — عليك الصلاة والسلام — لا تقف في
دعوتك ، ولا تتأثر برفض هؤلاء الماديين المشركين لها ، لأنهم لم يرفضوها
عن حجة ، وإنما كان رفضهم إياها لهوى وشهوة) وأنذر به (أى
بما يوحى إليك) الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم (أى أولئك الذين
يشفقون على أنفسهم من لقاء الله في الآخرة . وهم غير المستكبرين في

”للمجتمع ، الدين ليست لهم مصلحة خاصة في العناد والتحدى .. هم المستضعفون الذين لا يتشبثون بإنكار الألوهية واليوم الآخر) ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع (ولذا - لأنهم مستضعفون - ليس لهم حول ولا قوة ، وراء الله سبحانه وتعالى .. ليس لهم جاه :: ولا عصبية :: ولا زعامة في قومهم يستندون إليها .. ليس إلا الله يشفع لهم ويواليهم ، وينقذهم مما يتورطون فيه ، تحت تأثير المستكبرين عليهم) لعلهم يتقون (ومن أجل وضع هؤلاء المستضعفين الاجتماعي ، والنفسى :: هناك أمل في تقواهم وفي إيمانهم ، عندما يبلغون رسالة الله :: هناك أمل في انتقاذهم من مخالب هؤلاء المستكبرين الذين يحرصون بعنادهم في الكفر على ما لهم من زعامة وسيادة في أقوامهم : ولذا يجب أن يتجه بتبليغ القرآن اليهم وإنذارهم به) ::

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَفَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

ولأن المستضعفين من المشركين هم محل أمل في قبول الدعوة لو عرضت عليهم :: كذلك الذين قبلوها بالفعل منهم وهم من الضعفاء - وليسوا من الأشراف وأصحاب الوجاهة في القوم - تجب العناية بهم : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي (أى لا تستنكف : - أيها الرسول صلوات الله عليك - من هؤلاء المؤمنين الضعفاء الذين أسلموا من المشركين والذين يتجهون دوماً إلى الله وحده في صباحهم ومساءهم بعد أن آمنوا : فهم مخلصون في إيمانهم . وبالأخص : أنهم لا يحملون مسئوليتك ، وأنت كذلك لا تحمل مسئولية في أى عمل ما) يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم

من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين .
(فليس إذن هناك ما يبرر النفرة منهم ، ولا ما يبرر أيضاً : عدم لقائهم
لقاء كريماً . فطالما هم مخلصون لوجه الله في عبادتهم وفي إيمانهم . . . وطالما
لا يحمل أحد منكم وزر الآخر .. فليس هناك مقتض لطردهم وإبعادهم عن
مجلسك ولقائك . وإلا كنت معتدياً عليهم . وكونهم ليسوا من الكبراء
والزعماء في مكة .. ليس بسبب لإقصائهم أو للتدمير منهم .

ففي ضعف هؤلاء : تكمن قوتهم في الإيمان . والقوة في الإيمان عزة
للدعوة ومؤازرة لها . وطلب القرآن من رسول الله عليه السلام : عدم
إغضاب هؤلاء المؤمنين الضعفاء في مكة - إذن - على جانب كبير من الأهمية
المنهجية في إنجاح دعوة الإصلاح ، لأنه يرتبط بتأليف النفوس وتجميعها ،
وشد أزرها : بعضها ، ببعض . أما كبراء المشركين وزعمائهم فمع كون
الأمل فيهم ضعيفاً .. فإن قدوتهم السيئة تؤثر تأثيراً سلبياً على الدعوة
وسيرها) وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : هؤلاء .. من الله عليهم من
بيننا ؟ (وبتحويل بعض المستضعفين في مجتمع المكيين الماديين . إلى مؤمنين
بالله وحده .. وضعنا المستكبرين والزعماء في هذا المجتمع ، موضع الاختبار
والتجربة . ولذا : كان إيمان أولئك فتنه واختباراً لهم . ولكنهم لم يفيدوا
من هذا الاختبار . بل على العكس أثار فيهم : روح النقد .. والاعتراض .
والسخرية ، فقالوا مستكبرين : هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا
بالإيمان به ؟ وسخريتهم بإيمان هؤلاء لا يضيف وزراً إلى أوزارهم في
الكفر والعناد فيه فقط . بل يظهر مع ذلك فساد منطقهم . وهو : أن
إيمان الثرى أو الوجيه - أو المستكبر في المجتمع - أقوى أثراً على أمة الإيمان
من إيمان المستضعف الذي لا حول له ولا جاه . وفساد هذا المنطق : لأن
درجة الإيمان ومستواه هو : صاحب الأثر ، على أمة الإيمان ، وليس : ثراء
المؤمن ، أو فقره .. ولا جاهه ، وعدم جاهه هو صاحب هذا الأثر .
أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ (ولكن الله وحده هو الذي يعلم الأثر السلبى ..

والآخر الايجابي على أمة الايمان .. من إيمان من يؤمن من أصناف المجتمع وطبقاته .. يعلم بالشاكرين لله بالتعبير عن شكرهم بالإيمان وحده ، وعن مبلغ أثر إيمانهم : على الدعوة .. وعلى أمة الايمان معا . ولذا : إيمان هؤلاء المستضعفين في المجتمع هو الركيزة الأولى في تكوين أمة الإيمان : : ثم في ترابط أفرادها وتماسكهم ، بحيث أصبحت ذا حول وذا قوة ، قوضت بهما مجتمع الماديين المكين وأزالت نفوذ المستكبرين والزعماء فيه : : يوم فتح مكة) :

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾

ولهذا : « إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ، قل : سلام عليكم (أى استقبل هؤلاء الذين آمنوا - وكذلك كل من يؤمن بكتاب الله - بما يوحى إليهم الاطمئنان والأمان) كتب ربكم على نفسه الرحمة (أى وأكد لهم مع ذلك : أن رحمة الله وغفرانه لما مضى من الأخطاء ، ممن آمن منهم : : أمر واقع لا محالة ، كما تؤكد لهم) : أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم (فكل من باشر خطأ عن غير قصد إليه : ثم رجع إلى الله وعاد عن أخطائه ، وأصبح مستقيماً في سيره وفي عمله ... مغفور عنه ، وتسعه رحمة الله وغفرانه »

وتطمين المؤمنين - بعد دخولهم الإيمان - على الصفح عن ماضيهم ، وعلى أن من يرتكب منهم ذنباً عن غير قصد ، يغفر له ، إن عاد مخلصاً لله واستقام في سلوكه ومعاملاته .. من شأنه أن يفسح أمامهم طريق العمل في الحياة ، وهم غير مثقلين بذنوب وأخطاء ارتكبت لا سبيل إلى العفو عنها ، حسبما كان يروج قبل الدعوة الإسلامية) وكذلك : تفصيل الآيات ،

«ولتستبين سبيل المهجرين (وهكذا : في رسم الموقف من صاحب الدعوة
إزاء طبقات المجتمع .. وفي معاملة المستضعفين فيه على وجه خاص ، نوضح
ما يجب توضيحه ، ومن ثم : ستبرز معالم الطريق الأخرى التي يسلكها
الضالون ، وقد أجرموا في حق أنفسهم بضلالتهم ، وفي حق غيرهم بصددهم
عن سبيل الله) ، ،

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ
رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ
وَهُوَ خَيْرُ الْقَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوِ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

ثم اتجه الآن — أيها الرسول عليك صلوات الله — إلى هؤلاء المستكبرين
في المجتمع المكى الذين لا يرجون لقاء الله ، كمثلين للاتجاه المادى في كل
وقت ، وأنذرهم بثلاثة أمور ، هي أكثر ما تكون تعبيراً عن الصلابة في
الموقف منهم .. وأكثر ما تكون تأكيداً للصلة القريبة بالله .. وأكثر
ما تكون وضعاً لرسالة الرسول في وضعها الصحيح : |

الأمر الأول : أنذرهم بأنك — مهما كلفك ذلك من عنت أو مشقة —
لن تعبد ما يعبدون هم ، ويدعونهم شركاء لله : « قل : إني نهيت أن أعبد
الذين تدعون من دُونِ اللَّهِ » (وأنك لن تستجيب إلى أهوائهم وأغراضهم
في هذا الشأن ، مهما كان من إغراء لك أو قسوة في المعاملة توجه إليك
منهم) : « قل : لا أتبع أهواءكم » (لأن الاستجابة إلى أهوائكم وأغراضكم
فيها الضياع لى .. فيها الخطر كل الخطر على الرسالة التي كلفت بها ،
وهي رسالة الدعوة إلى الإصلاح البشرى : في الاعتقاد ، والروابط

النفسية ، والاجتماعية .. فيها الضلال وعدم التخلص منه) : « قد ضللت
إذا ، وما أنا من المهتدين » .

الأمر الثاني : أنذرهم بأنك على وضوح تام بمضمون رسالتك وشأنها .
فليس فيها أى لبس أو غموض يجعلنى أتردد فى معرفة المقصود منها ، بحيث
أميل إلى اتجاهاكم المادى العاثر لحظة ما) : « قل : إني على بينة من ربي
أى من أمر ربي فيما يوحي به إلى .. وقد أبلغتكم هذا المضمون الواضح
للمرسالة ، وجادلتم فى شأنه ، وصبرت على منطقكم المادى فى المحاوره :
« وكذبتم به ، ما عندى ما تستعجلون به » .. (ومع ذلك كذبتم بما يوحي
إلى ، وتحديتمونى وطالبتم بنزول العقاب الذى أعلنته لمن يكفر به ، ولكن
ليس من اختصاصى كرسول أرسل من عند الله برسالة الهداية البشرية ، وليس
فى مقدورى كذلك ، أن أفى لكم بما أعلنته فى شأن العقاب) ، « إن
الحكم إلا لله » (وإنما ذلك من اختصاص المولى جل شأنه ، وفى مقدوره هو
وحده) يقص الحق ، وهو خير الفاصلين (لأنه كما يوحي بالحق فى رسالته ،
هو خير من يحدد الجزاء للمؤمن والكافر ، على السواء : فلا يظلم فيما
يجازى به ، ولا يقول إلا صدقاً : فيما ينصح به الناس جميعاً ، إذ ليست له
مصلحة خاصة فيما يقوله ويرشد به) .

الأمر الثالث : أنذرهم بأن العقاب لو كان بيدك — وليس بيد الله وحده —
لكان فصل الأمر بينى وبينكم هيناً . لأننى كنت أنزله فوراً ، أو أرجئه إلى
حين . وإن أنزلته فربما كان هناك من لا يستحقه — لأنى بشر من الناس — وإن
أرجأته فربما لمحسوبة أو لقراءة أو غيرها ، لأنى بشر من الناس كذلك . ولكن
إذ كان الأمر بيد الله ، فالله سبحانه لا يظلم : لا فى إنزال العقوبة ..
ولا فى توقيتها : « قل : لو أن عندى ما تستعجلون به (أى من العقاب)
لقضى الأمر بينى وبينكم (أى لكنت أنا الفاصل فيه) والله أعلم بالظالمين
(أعرف بهم فى حقيقتهم .. وفى ظروفهم .. وفى آثار ظلمهم) » .

* وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ
الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُتُفًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ
أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ
الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفْزَعٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

وعلم المولى — سبحانه — علم مطلق وغير محدود ، في شموله وسعته .
وفي دقته واستقصائه ، إذ عنده مفاتيح الغيب .: عنده أسرار الغيب كلها
ولا يملك كشفها سواه ، . وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم
ما في البر والبحر (أى في ظاهر الوجود وباطنه) وما تسقط من ورقة إلا
يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض (أى في قاعها) ولا رطب ولا يابس
إلا في كتاب مبين (أى إلا مدون في سجل تدويننا واضحاً لا لبس فيه :
والمقصود . أن كل هذه الجوانب من جوانب الحياة التى تحيط بالإنسان ،
ويعيشها الإنسان .: هى في متناول علم الله وحده : وعندما يترك له وحده
أمر عقاب الظالمين .: فقد ترك لمن هو لا نظير له في العلم : إن في إحاطته ،

وإن في الوقوف على الخفايا والدقائق : وإذا كان الله وحده عنده مفاتيح الغيب .. فليس له شريك من جن أو إنس في علمه . ومن يعلم مما سواه فانه يعلم بقدر ، وبإذنه جل جلاله : ويستحيل إذن أن يسرق علمه كائن من كان) وهو الذى يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه (وبجانب علمه المحيط والدقيق — جل جلاله — هو وحده الذى يسلبكم — أيها الماديون المشركون — اليقظة بالليل ، ويعيدها إليكم بالنهار ثانية ، ويعلم ما تصنعونه وما تباشرونه فيه من نشاط) ليقضى أجل مسمى (وهكذا . وضع الإنسان بين غفلة ، ويقظة .. بين ليل ونهار .. بين عمل ، ولاعمل إلى أجل محدد لعمره) ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون (وفي نهاية الأجل المحدد تعودون جميعاً إليه سبحانه . وفي يوم اللقاء ، تعرض عليكم أعمالكم عرضاً دقيقاً ، إن كانت حسنة .. أو سيئة) . وهو القاهر فوق عباده (وهذا التخطيط لعلمه الشامل ، فى السكون وفى دائرة الإنسان .. لأنه المتفوق على عباده) ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون (وآية تفوقه كذلك . أنه يرسل على البشر . ملائكة تراقب أعمالهم وتحفظها إلى يوم الآخر .. حتى إذا انتهى أجل إنسان منهم باشر وفاته فريق آخر من الملائكة ، لا يقصر أبداً فى رسالته التى كلف بها من قبل ربه) . ثم ردوا إلى الله مولاهم . الحق ، ألا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبين (ومن الوفاة :: إلى يوم البعث : وفى هذا اليوم تجمع الناس جميعاً أمام المولى جل وعلا ، وليس هناك : حكم سواه . وفى محاسبته على أعمال الناس أمامه .. هو أسرع الحاسبين ولسنا نستطيع أن نحدد سرعة حسابه بمقاييسنا التى نتداولها فيما بيننا) : قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعاً وخفية : لئن أنجبنا من هذه ، لنكونن من الشاكرين (وهنا يدخل القرآن — فى هذه السورة فى محاوره الجديدة مع هؤلاء الماديين المشركين فى المجتمع المكى ، بعدما أوضح التفوق الكامل للمولى جل جلاله : فى ضبط أعمال البشر : . ومراقبتها : . والمحاسبة عليها يوم الجزاء .. هنا يكلف الرسول — عليه الصلاة والسلام —

بأن يعبر عما يخالج نفوسهم وقت الأزمات والشدائد ، وقت الظلمات والحيرة في أى مكان : في البر ، أم في البحر : عندئذ يتجهون إلى الله في ذلة وخشية ، وفي سرية ومن أعماق قلوبهم :: سائلين إياه : أن ينجيهم مما هم فيه ، على وعد أكيد منهم : أنه إذا نجاهم من كربهم هذا . . آمنوا به وأخلصوا إليه الطاعة ، تعبيراً عن شكرهم إياه ، سبحانه (قل الله ينجيكم منها ، ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون) ولكن يجب أن يوضح لهم وضعهم من الإيمان بالله .. يجب أن تذكر لهم . أن خاصة نفوسهم هي . أن ميلهم إلى الشرك والمادية يغلب على طبعهم : فالله ينجيهم من هذه الحيرة والشدّة - وكل حيرة وشدّة أخرى - ولكن مع ذلك ، سيغلب عليهم ميلهم إلى الشرك والوثنية) . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم (وأعلمهم أيضاً أن العذاب الذي يستعجلونه في الدنيا - وأنت لا تملكه - في استطاعة المولى جل شأنه : أن يصيبهم به بوسائل متنوعة : على نحو ما صنع مع قوم نوح ولوط :: أو على نحو ما أصاب فرعون وقارون . وفي استطاعته كذلك أن يعمم بعذابه : المستكبرين ، والمستضعفين على السواء) أو يلبسكم شيعاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض (وبجانب الأحداث الكونية التي تمثل عذاب الله لكم :: يمكن أن يكون هذا العذاب عن طريق الأحداث الاجتماعية .. يمكن أن يجعلكم شيعاً وأحزاباً ويوجه نفوسكم ضد بعضكم بعضاً كراهية . وعندئذ . تختلط هذه الأحزاب ، وتشابك فيما بينها . وهنا يذيق بعضها بأس بعض ، ومرارة الخصومة والحق في نفوسها) أنظر : كيف نصرف الآيات ، لعلمهم يفقهون (والإنسان يجب أن يتأمل : - إلى أى مدى : ينوع الله جل شأنه في أمارات قوته وتفوقه على عباده : إن شاء في ضبط أعمالهم :: أو شاء في إيقاع العذاب بهم :: أو شاء في إنجائهم وتخليصهم : من الحيرات والشدائد :: كي يفقه هذه الآيات ويقر بنتائج ما يفهم . ونتائجها توصل حتماً : إلى الإيمان بالله وحده) وكذب به قومك وهو الحق (والعذاب الذي يستطيع الله جلّ قدرته أن يلحقه في صور متنوعة بالكافرين والمتحدين في كفرهم :: يكذب به قومك من

المكيين ، مع أن وعد الله به صدق وحق) قل : لست عليكم بوكيل
(ولذا يجب أن تنذرهم : بأنه لا شأن لك بهم ، ساعة أن يقع عليهم للعذاب
ويحل بهم في صورة ما . فلست أنت وكيلا عنهم ولا متحملا لمسئولية من
مسئولياتهم) : لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون (وما يخبر به الله - جل
جلاله - هنا : من ربط العذاب بالكفر - وكذلك كل خبر يوحى به -
هو أمر حتمى سيقع في وقت ما ويستقر فيه : وسوف يعلمونه علم اليقين ،
ساعة أن يتحقق ، ويعلمه كذلك كل من يخاطب بهذه الرسالة) :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)
وَدَرِ الَّذِينَ آخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَنْ تُبْسَلَ
نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ
لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَهَنَّمَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠)

وينصح القرآن - في هذه السورة - رسوله صلى الله عليه وسلم
وسلم باتباع مبادئ آخرين من مبادئ منهج الدعوة للحفاظ عليها ..
والسير بها قدماً :

المبدأ الأول - أن لا يجلس في مجلس - وكذلك كل مؤمن - وفي
أى اجتماع يستهزئ فيه المجتمعون ، بالحق ، والقيم العليا : وبالروحانية
الإنسانية : فإذا وجد بالفعل في مجلس تناول فيه المجتمعون هذه القيم العليا
بالسخرية : فعليه أن ينصرف - احتجاجاً - فور أن يتحقق من ذلك ،
« وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا (أى يسخرون ويستهزئون مما جاء
وحياً في كتاب الله) فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره (أى

فانصرف عنهم توأ . ولا بأس بعد ذلك من مجالستهم ، لحظة . أن تتأكد أن حديثهم قد تناول شيئاً آخر غير السخرية بالقرآن (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وإذا كنت جالساً بالفعل — مع أنهم يخوضون في القرآن — ولم تنبه لما يقولون .. فتو . أن تثيقظ يجب عليك . الانصراف من اجتماعهم . لأنهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم) . وما على الدين يتقون من حسابهم من شيء (والمؤمنون الذين من شأنهم . أن يتقوا الله لا يحملون وزر هؤلاء الساخرين من القرآن ، إذا جالسوهم وهم يتناولونه بالسخرية . لأنه وزر الساخرين أنفسهم وحدهم) ولكن ذكرى لعلهم يتقون (أى ولكن يجب أن تذكرهم ، حتى يخشوا الله وحده . فكل إنسان هو مسئول عن تصرفه الخاص ، ولكن المؤمنين عليهم واجبان . الواجب الأول . حماية أنفسهم من عدوى الماديين الملحدين . والواجب الثاني ، اعلانهم حق الله ، حتى ولو لم تكن الظروف غير مهيئة ، لأنه من الممكن أن يكون لإعلانهم تأثير إيجابي) .

والمبدأ الثاني من مبادئ منهج الدعوة — كما جاء في هذه السورة — أن يترك صاحب الدعوة عليه السلام ، وكذا كل مؤمن برسالته ، أولئك الماديين المشركين الذين اتخذوا من دينهم وسيلة لدنياهم . . اتخذوه حرفة وصنعة يحصلون بها على متع الدنيا التي هي في حقيقة أمرها . هوى ، ولعب في استمتاعهم بالدنيا . . وفي هوىهم ولعبهم ، على أن يعلنهم بهذه : الحقيقة وهي أن كل نفس تسلم نفسها للهلاك . . بعملها ، ولا تجد من يقيها الهلاك أو يشفع لها ، سوى الله) . « وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا ، وذكر به . أن تبسل نفس بما كسبت (أى تسلم نفسها للهلاك بسبب ما عملت) ليس لها من دون الله . ولى ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها (ومهما قدمت من فداء تفدى به نفسها من الهلاك المنتظر لها ، فإنه لا يقبل منها بحال) أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا . لهم شراب من حميم ، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون (وأولئك

الذين أسلموا أنفسهم للهلاك - الماديون المشركون - بعملهم الخاص ، ،
نهاية أمرهم ، أن يشربوا - عقابا لهم - ماء في درجة الغليان ، وأن يعذبوا
عذابا ألما في الآخرة ، وذلك بسبب رفضهم للإيمان وعنادهم وإصرارهم على
التحدى والصد عن سبيل الله :

وهذان المبدأان وإن جاء بهما القرآن في منهج الدعوة وفي توضيح
الموقف الذي يتخذه الرسول عليه السلام من خصومه الألداء :: إلا أن
صلاحيتهما قائمة ، في سياسة الأمة الإسلامية مع أعدائها : فليس من السياسة
الحكيمة حضور اجتماعات الأعداء التي يهزءون فيها بدين الأمة وتقاليدها
القائمة عليه . وإنما الحكمة كل الحكمة في ترك هذه الاجتماعات وإعلان
الاحتجاج عليها ، وكذلك ليس من السياسة الحكيمة : التودد للأعداء
في غير جدوى ، والتورط معهم في احترافهم بالقيم العليا . والسياسة
الفضلى هي : تركهم وشأنهم ، وعدم وضعهم موضع الأمل في شيء
ما ، ثم في الاحتفاظ بشخصية الأمة وعدم الذوبان في خطوط الإلحاد
التي هي موصلة حتما إلى الهلاك ، وعدم النجاح بحال ، مع إعلانهم
بحقيقة وضعهم ، وبمسيره) .

قُلْ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْبَهَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ ۖ أَصْحَابٌ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتُنَاقِلُ ۖ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
(٧٦) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٧)

والآن يطلب القرآن - في هذه السورة - إلى الرسول عليه السلام : أن
يواجه هؤلاء الماديين المكيين مواجهة أخرى صريحة في تقييم عبادتهم
ومعبوداتهم ، ويعلن : أن الوثنية والمادية هي : « رجعية » وارتداد إلى
الحلف وراء البشرية ، وراء معالم الطريق للإنسانية : « قل : أدعوا من
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ؟ (أى

لسنا على استعداد إطلاقاً أن تنازل عما هدانا الله إليه من ملامح الطريق المستقيم للبشرية :: ونرجع الى الوراء :: إلى الوثنية المادية (كالذى استهوته الشياطين في الأرض حيران : له أصحاب يدعونه إلى الهدى : ائتنا !) ويكون وضعنا عندئذ - لورجعنا إلى المادية ، وتركنا هداية الله في كتابه :: كوضع ذلك الحائر المضطرب :: القائه في الضلال ، بسبب ما استولت عليه الشرور والأهواء ، وله أصدقاء ورققة يدعونه إلى حل ينجيه من هذه الحيرة ولكنه لا يجيبهم لفرط ما وقع تحت تأثيره من اتجاه المادية . قل : إن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين (ثم أعلنها صراحة أيضاً : أن الهداية سبيل واحدة :: هي سبيل الله :: وهي التي توصل إلى الطاعة الكاملة لرب الوجود كله .

وفيما يطلب إلى الرسول عليه السلام من إعلانه هنا : أن التمسك بهداية الله انتقال من التخلف اللاإنساني :: إلى الطريق الإنساني الواضح ، وأن التمسك بالمادية واتجاهاتها في العقيدة والسلوك في أى وقت وفي أى عهد ، هو : رجعية .. وارتداد :: ونكسة إلى الوراء :: إلى ما خلف معالم الإنسانية .. هو تحديد إلهي : لمعنى الرجعية .. والتقدمية ، وعلى العكس تماماً مما تزعمه المادية ، إن حل عهدها في أطوار البشرية ، وطغى نفوذها على القلوب والعقول ، وأضحى لها :: منادون .. ومربون) . وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذى إليه تحشرون (أى كما أمرنا ، أن نسلم له وجوهنا في الصلاة .. وأن نستمر في تقواه .. وأن نؤمن بيوم الحشر والجزاء .. أى . أمرنا أن نكون على عبادة الله :: . وأن لا نقرب من الوثنية والشرك والمادية أبداً) .

* *

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

وكما أن الله وحده يرجع البعث والتقاء الناس بعد موتهم ، كذلك هو الخالق وحده للسموات والأرض ، طبقا لقوانين تحكمها في نظام ورقة) : « وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق (أى في نظام حكمه) ويوم يقول : كن فيكون (أى وحين يأمر بإيجاد) لا راد لسكلمته وأمره ، قوله : الحق (أى ثابت لا يتغير) وله الملك يوم ينفخ في الصور (وهو صاحب الإذن والسيادة لحظة إعلان الموتى بيعتهم وسوقهم إلى الجزاء) عالم الغيب والشهادة (ولا يغيب عن علمه شيء ما ، فعلمه شامل ومحيط لما بطن وظهر ... ولما غاب عن المخلوقات أو عرف لها) وهو الحكيم ، الخبير (ومع قدرته التي تتمثل : في رجوع الناس إليه بعد موتهم ، وفي خلقه الوجود في إحكام ونظام ، وفي سيادته على الخلق والإيجاد فيه ، وفي امتلاكه ناصية إعلام الخلق بيعتهم وجزائهم ، ومع علمه الشامل المحيط ، مع هذا ، وذلك ، فإنه حكيم في تدبيره ، وفي خلقه وإيجاده ، وفي تصريف قلوبته ، وخبير بكل ما يقدره ويوجده) ، ،

★ ★

* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنِ اتَّخَذَ آبَاؤُهُ أَلِهَةً إِلَّا إِلَهًا * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأُبَيِّنَنَّ لَكَ وَمِثْلَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ وَهَارُونُ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأُبَيِّنَنَّ لَكَ وَمِثْلَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ وَهَارُونُ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأُبَيِّنَنَّ لَكَ وَمِثْلَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ وَهَارُونُ *
 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
 أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
 قَالَ لَنْ يَهْدِيَ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ
 هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِلَهِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنْ
 وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾
 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اتَّخِذُوا فِي اللَّهِ وَاقِدًا لِقُلُوبِكُمْ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ
 أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ءَايَاتٍ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
 فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
 إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ الَّتِي
 يُدْخِلُكُمْ عَلَيْهَا رَبِّكُمْ إِذَا أَنْتُمْ فِيهَا فَارِقُونَ ﴿٨٣﴾

ولكي يؤكد القرآن - في هذه السورة - تطمين الرسول عليه الصلاة والسلام ، على نجاح دعوته ، رغم معارضة المشركين الماديين المكيين ، ورغم إصرارهم على العناد فيها ، على نحو ما عرضت الآيات السابقة .. أراد أن يذكره عليه السلام بقصة إبراهيم ، صاحب البيت العتيق بمكة ، ورافع قواعده مع ولده إسماعيل ، والذي عهد إليه ربه في رسالته بتطهير هذا البيت - ومعه إسماعيل أيضاً - من الشرك والوثنية : « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل : أن طهرا بيتي للطائفين ، والعاكفين ، والركع السجود » . وفي التذكير بقصة إبراهيم هناك عوامل مشتركة : أولاً : أن مكان أحداث

الدعوة إلى الإسلام واحد ، على عهد إبراهيم عليه السلام : وعلى عهده عليه السلام ، وهو مكة : وثانياً - أن رسالتهما في أولى مراحلها واحدة ، وهى ، تطهير بيت الله بمكة من المادية الطاغية ، وإفساح المكان للروحانية الإنسانية التى تمثلها الرسالة الإلهية الحقة ، وهى رسالة إبراهيم ومحمد ، عليهما السلام . ثالثاً - صلة القرابة فى سلسلة النسب وهى أن محمداً عليه السلام من ولد إسماعيل - وليس من ولد يعقوب - بن إبراهيم ، عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه . فهذه العوامل المشتركة الثلاثة كفيلة الآن بتطمينه عليه السلام ، وبفتح باب الأمل القوى أمامه : فى الظفر على هؤلاء المشركين الماديين ، كما ظفر من قبل : إبراهيم . على آبائهم الأولين ، وأمثالهم : فى إنكار الله . . . واليوم الآخر . . . وعبادة ما لا يضر ولا ينفع .

وفى تذكير القرآن - فى هذه السورة - رسوله : محمداً عليه السلام . بقصة إبراهيم . . ليريه نمط المحاورة التى جرت بينه وبين أعداء الله من الماديين : وفى هذه المحاورة يتجلى منطق الإنسان فى جانب إبراهيم ، كما يتجلى هذا المنطق فى جانب الرسول فى حاجته للماديين فى عهده بمكة . ووضوح المنطق الإنسانى فى جانب الدعوة إلى الوحدة فى الألوهية - سواء على عهد إبراهيم : . أو على عهد محمد ، عليهما السلام - يميز دعوة الحق بأنها دعوة الإنسانية ، إذ بعدت عن الأهواء ، والوقوع تحت تأثير شهوات المنافع المادية . . . والزعامات .

وتبتدىء القصة ببداية الحوار مع الماديين : « وإذ قال إبراهيم لأبيه : آزر (آزر هو اسم لوالد إبراهيم) : أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك فى ضلال مبين (فينكر إبراهيم على أبيه وقومه : أن يشركوا أصناماً لا تنفع ولا تضر ، مع الله فى العبادة : والشرك فى العبادة مع الله - سواء أكان الشريك صنماً : . أو كائناً طبيعياً ما : . أو الإنسان : . أو مصنوع الإنسان : كالدولة والمجتمع - آية على الضلال والاستغراق

في التردد والحيرة) وكذلك : فرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض
 وليكون من الموقنين (وهكذا : شاء الله أن يوقف إبراهيم على قوانين
 السموات والأرض في حركاتها ، وصلة بعضها بعضاً ، حتى يكون موقفه
 في التحاج موقف الموقن .. والتأكد مما يحاج به . إذ الوقوف على قوانين
 الكواكب في حركاتها أدعى إلى النجاح مع قوم يعبدون هذه الكواكب
 ويتجهون إليها بالتقديس . وقد كان قوم إبراهيم من عبدتها (: فلما جن
 عليه الليل رأى كوكبا ، قال : هذا ربي ، فلما أفل ، قال : لأحب الآفلين
) ومسلك إبراهيم في الحوار هنا : مسلك المتدرج ، الذي يريد أن يساير
 خصمه أولاً في الاعتقاد ، ليدحض بعد قليل اعتقاده : فقد ساير إبراهيم
 قومه في وصف النجم الذي رآه بالليل .. بأنه « ربه » مع أنه كان مبرءاً من
 عبادة الكواكب وتقديسها على الإطلاق منذ صغره . ولكن ليتقل بعد ذلك
 إلى نفي الربوبية عنه ، حيث إنه يغرب ويختفي . وشأن من يوصف بالربوبية
 أن يكون ثابتاً . إذ الثبات على حال واحدة عنصر من عناصر الكمال في
 الوجود (فلما رأى القمر (وهو أكبر حجماً من النجم) بازغاً قال : هذا
 ربي ، فلما أفل (أي غاب واختفى ، وهو لا يحب الآفلين الذين يختفون بعد
 ظهور . ويتغيرون من وضع إلى وضع : أنكر ربوبيته ، ثانية ، مع أنه
 أكبر حجماً من النجم . وهنا — بعد بزوغ القمر واختفائه — ابتدأت الحيرة
 تساوره) قال : لئن لم يهتدي ربي لأكون من الضالين (أي الآن بعدما وقفت
 على وضع كل من النجم .. والقمر ، وخدعني الوضع الأول لكل منهما
 وهو وضع الظهور فاعترفت بربوبيتهما — ثم أيقظني الوضع الثاني لهما
 وهو وضع الاختفاء فأنكرت ألوهيتهما .. الآن بعد هذا أصبحت في حيرة ثم في
 حاجة إلى هداية الله وحده) فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي : هذا أكبر
 (أي أكبر في ربوبيته لأنها أكبر حجماً من النجم والقمر) فلما أفلت قال :
 يا قوم : إني يرىء مما تشركون (وهكذا : أعلن إبراهيم اعتقاده في الكواكب
 عندما رأى النجم .. ثم تردد في الاعتقاد عندما وقف على حال القمر .. ثم
 أنكره في صورة مؤكدة بعدما علم من شأن الشمس : وهذا أسلوب تدريجي

تعليمى فى الاقناع بوجه لمن اعتقد أولاً بالوراثة أو التلقين .. هو أسلوب .
كفيل بلفت النظر إلى ما فى الاعتقاد من خلخلة وضعف (إلى وجهت وجهى .
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين) وعلى أثر
إنكاره الشرك والاعتقاد فى الكواكب - كما يعتقد قومه - أعلن إيمانه بالله
وحده ، الذى خلق الأرض والسموات وما فيها من كواكب .. إيماناً خالصاً
له . ثم أردف إعلانه الإيمان بالله تأكيداً له : إنكاره الشرك مرة أخرى (
وحاجه قومه) (أى خاصموه وراجعوه فى حجته التى اعتمد عليها :
فأعلن : إيمانه بالله وحده .. وإنكاره الشرك به) قال :
أتحاجونى فى الله وقد هدى ؟ (أى : أتراجعوننى فى إيمانى بالله وقد
أخرجنى من حيرتى التى وابتهى بسبب ما رأيت من أحوال الكواكب التى
اتخذتموها أنداداً لله ، وهدانى الآن إلى الإيمان به ؟ . لأنه لا يحق لكم أن
تلزمونى بالضلال والحيرة) ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربى .
شيئاً (ثم من جهة أخرى : أنا لا أهاب شركاءكم ولا أخشى منهم شيئاً . فإن
حصل لى ضرر فذلك يرجع إلى مشيئة الله .. وليس الى أثر شركائكم)
وسع رب كل شىء علماً ، أفلا تتذكرون ؟ (وعلم ربى علم محيط شامل :
فهو يعلم حقيقة ما تشركون به .. ويعلم أنها لا توصل ضرراً ولا نفعاً إلى أحد .
ويعلم . ضلالكم وهدايتى . أفلا تراجعون أنفسكم بعد ذلك فيما تعتقدون ..
ألا تهتدون بهداية الله وتتركون ما أنتم عليه من اعتقاد فاسد وضال ؟
راجعوا أنفسكم قبل أن يفوت الأوان .. وتذكروا ما أنتم عليه وما أنتم فيه)
وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون : أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به
عليكم سلطاناً ؟ (وأنا كيف أبيح لنفسى أن يساورنى الخوف من آلهتكم التى
لا تنفع ولا تضر ، وأنتم لا تخافون الله القادر .. الخالق .. الذى يعلم كل
شىء ، عندما أشركتم به : عديم القيمة والأثر ؟) فأى الفريقين أحق بالأمن
إن كنتم تعلمون ؟ (أى : أى طرف منا : ينبغى له أن يكون مطمئناً وآمناً
على مسلكه واتجاهه فى الإيمان والاعتقاد . إن كنتم تعلمون حقيقة : ماتعتقدون .
وتؤلهون .. وحقيقة ما أؤمن أنا به وأأله ؟) الذين آمنوا ولم يلبسوا

الإيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون (فلماذا كنتم لا تريدون ان تقرروا
بالطرف الآمن المطمئن منا في اتجاهه ومسلكه .. فاعلموا : أن هذا الطرف
هو طرف المؤمنين بالله وحده ، الذين لم يخلطوا إيمانهم بالله بظلم لأنفسهم
ولغيرهم . الذين انصرفوا كلية : عن الشرك في الاعتقاد وعن المشركين
في السلوك .. عن المادية وسبلها .. إلى الروحية الإنسانية في رسالة الله . هؤلاء
هم الآمنون حقاً .. وهم المهتدون كذلك : فيما يعتقدون ، وفيما يسلكون) .
وتلك حجتنا آتينها إبراهيم على قومه (أى ما ذكر هنا من دليل الإقناع
بالإيمان بالله وحده .. والابتعاد عن الشرك .. وما ذكر هنا من الرد على
مخاصمة قومه .. هذا ، وذاك يكون عناصر الحجة والأمانة التي نخص الله
بها إبراهيم .. دليلاً على رسالته في قومه وإصطفائه لها) نرفع درجات
من نشاء ، إن ربك حكيم عليم (وهذه الأمانة التي نخص بها إبراهيم هي
من فضل الله عليه ، كى يرفع بها درجته في البشرية إلى مستوى الرسالة :
والله وحده هو الذى يرفع من يشاء . وفي اختياره لمن يرفع درجته يعلم
تأحيته لفضله ، ووفق حكمته في تقديره) :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
 دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾
 وَذَكَرْنَا يُوحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُنَّ لِأَعْيُنِنَا قَوْمًا
 لَتَسَوِيْنَهَا يَكْفُرِينَ ﴿٩٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ قُلْ
 لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

ثم تستطرد قصة إبراهيم فتذكر أنه لم ينتصر بإيمانه بالله وحده على قومه
 من عبدة الكواكب فقط .. وإنما كانت له وراثه في دعوته ورسالته ، من
 ذريته من بعده . وعددت ثمانية عشر من أبنائه وأحفاده : اصطفاهم الله
 واختارهم للرسالة . وأصبحوا علما للهداية في الأديان الثلاثة : اليهودية ..
 والمسيحية .. والإسلام . ويلاحظ في ذكر القرآن لهذه الرسل : أنه ذكرهم
 في أربع مجموعات :

المجموعة الأولى - إبراهيم .. ولينه إسحاق .. وابن إسحاق : يعقوب

والمجموعة الثانية - تتكون من رسل لهم عزم وحول : نوح وقت الطوفان
 (وهو قبل إبراهيم) .. وسليمان مؤسس المملكة اليهودية .. وأيوب وقد
 عاش مائة وأربعين عاما .. ويوسف وكان وزير دولة في مصر .. وموسى
 وهارون ، وقد قادا خروج بني إسرائيل من مصر .

والمجموعة الثالثة — تكونت من وعاظ ومرشدين : زكريا .. ويحيى
ولده .. وعيسى .. والياس ، وقد كان معلما لعيسى .

والمجموعة الرابعة — وقد فضلت في الشعوب كلها واصطدمت بأقوامهم :
إسماعيل ، وهو أكبر أبناء إبراهيم ومؤسس الأمة العربية .. واليسع —
ويونس .. ولوط : « ووهبنا له (أى لإبراهيم) : إسحاق ، ويعقوب .
كلا هدينا (أى وجهناهم الثلاثة للهداية : إبراهيم .. وإسحاق .. ويعقوب
وهو ولد إسحاق) ونوحا هدينا من قبل (أى من قبل إبراهيم) ومن
ذريته (أى ذرية إبراهيم) : داود ، وسليمان ، وأيوب ، ويوسف ،
وموسى ، وهارون ، وكذلك نجزي المحسنين (أى وعلى هذا النحو من
الهداية والاصطفاء للرسالة نجزي من أحسن في سلوكه وإيمانه) وزكريا ،
ويحيى ، وعيسى ، والياس ، كل من الصالحين (أى وجميعهم ممن استقامت
طريقتهم في الحياة ، ولم ينحرفوا عن جادتها) وإسماعيل ، واليسع ، ويونس
ولوطا ، وكلا فضلنا على العالمين . ومن آبائهم ، وذرياتهم وإخوانهم (أى .
ومن آباء هؤلاء الرسل .. وإخوانهم .. وذرياتهم) واجتبييناهم وهديناهم إلى
صراط مستقيم (واجتبييناهم أى اخترناهم للرسالة) . ذلك هدى الله يهذى به من
يشاء من عباده (أى وهذا الاختيار للرسالة من هدى الله وفضله) ولو أشركوا
لحبط عنهم ما كانوا يعملون (أى ولو أنهم لم يوفقوا للإيمان بالله وحده ،
ولم يتركوا الشرك والوثنية ، وبقوا على عبادتهم للأوثان والأصنام .. لكان
شأنهم اليوم شأن غيرهم من قومهم : ممن أشركوا .. ولبطل كل عمل صالح
لهم مع شركهم ، أى لود اعتباره ولم يؤخذ به . لأنه جاء على فساد الأصل
في العقيدة ، وهو الشرك) . أولئك الذين آتيناهم الكتاب ، والحكم
والنبوة (أى وهؤلاء الرسل المصطفون هنا : أنعم الله عليهم بالكتاب ،
وهو الرسالة التى أرسل بها كل منهم إلى قومه . : والحكم وهو السلطة
والنبوة وهى الرسالة) فإن يكفر بها هؤلاء (أى فإن يكفر — بعد
ذلك — هؤلاء المكيون بالرسالة التى اصطفيت لها من قبل الله .. أى

استمروا في الكفر بها وفي معارضتها (فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها
بكافرين) عندئذ سيتكفل بها أناس آخرون من قريش وغير قريش.. سيؤمنون
بها ويتولون شأنها ، وهم أتباع رسالتك اليوم . . وغداً (أولئك) أي
وهؤلاء الرسل السابقون (الذين هدى الله) وفقهم للهداية وأصبحوا نماذج
للإيمان في تاريخ البشرية (فبهدهم اقتده) فاتخذ منهم قدوة : في
الحرص على الإيمان بالله .. والصبر على مشاق الدعوة إليه .. وترقب
النصر في النهاية ، مهما بدت لحظات من اليأس ، ومهما تضاعفت
موجات السخرية والادعاءات الباطلة ضدك وضد دعوتك (قل :
لا أسألكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى للعالمين) وفي الوقت
الذي تتخذ فيه — أيها الرسول صلوات الله عليك — هؤلاء الرسل
السابقين : قدوة لك في الهداية ، قل لمن أرسلت إليهم بالقرآن :
إنك لا تبغى أجراً من أحد على دعوتك إليه ، وليس القرآن إلا
مصدر ذكرى للناس جميعاً .. إلا مصدر تنبيه على رسالة الله للناس) .

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا
وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَيْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
خَوْصِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٦﴾

تنتقل سورة الأنعام الآن إلى عرض بعض مزاعم المكيبين الماديين الأخرى :
في شأن رفضهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم . فيزعمون : أن للبشر
لا يرسلون من قبل الله . وقد تكرر زعمهم هذا في سور عديدة أخرى .
فقد جاء في سورة الفرقان قول الله تعالى ، حكاية عنهم : « وقال الذين
لا يرجعون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة (أي بدل البشر) أو نرى

ربنا ؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً» (١). كما جاء في سورة الإسراء قول المولى تبارك وتعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا » (٢) . . فقصية أن الرسول بشر كانت تحول - في زعمهم - بين إيمانهم برسالته : لأنه قد غلب على منطقتهم الحقد . والحقد خصيصة نفسية لأصحاب الاتجاه المادى . فالمكيون الماديون - والقرشيون منهم بوجه خاص - امتلأت نفوسهم حقداً على رسول الله محمد بن عبد الله بسبب رسالته . لأنهم توقعوا له شأناً عظيماً في المجتمع البشرى في شبه الجزيرة - ثم في تاريخ الإنسانية كلها - يفوق شأن الزعماء فيهم ، وقد كان فقيراً مغموراً بينهم : وعن هذا الحقد أنكروا رسالته بسبب : أنه بشر ، أى أنه غير متميز عنهم في طبيعته : وليس هناك في الوجود إلا طبيعة الملك التى تختلف عن طبيعة الإنسان .

وقد نقل القرآن عن زعمهم هنا في هذه السورة قول الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره (أى ما أنزلوه منزلته الحقيقية : فى القدرة . والحكمة . والعلم) . إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء (أى عندما ادعوا : أن الله لا يرسل بشراً برسالة له إلى الناس) قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى (ثم اتجهت الآية هنا لتوضيح زعم المكين الماديين : أنه اختلاق يكشفه الواقع ، اتجاهاً آخر غير ما اتجه إليه القرآن فى آيات أخرى فذكرت ذلك فى صيغة استفهام إنكارى - والاستفهام الإنكارى أبلغ فى النفى وآكد : أذكر لهم أيها الرسول صلوات الله عليك - واسألهم : من الذى أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ؟ فهناك فى الواقع كتاب أنزل من قبل الله وهو التوراة . . وأن موسى كلف بتبليغه ، وبال دعوة إليه : وموسى بشر . . والكتاب كتاب الله . وإذن : إرسال البشر من قبل الله بكتاب إلى الناس . . حقيقة تاريخية وقعت . . وزعم المكين الماديين . لذلك . بأن الله لا يرسل بشراً إلى الناس زعم باطل . والمكيون الماديون

كانوا يعرفون موسى وبالتوراة عن طريق اليهود في المدينة . ولذا زعموا من أجل معرفتهم باليهود وبالتوراة . زعما آخر ستقصه هذه السورة فيما بعد فيما يقوله الله تعالى : « أو تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب (والمقصود بالكتاب هنا هو التوراة) لكننا أهدي منهم (أى من اليهود) فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة (يعنى . القرآن) (١) » . واتجاه القرآن لنفى هذا الزعم في آيات أخرى - غير آية الأنعام هذه - يحكيه قول الله تعالى في سورة الإسراء : « قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً » (٢) . . . عقب ادعائهم في هذه السورة أيضاً : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً » . . . ويحكيه قوله تعالى كذلك في سورة الفرقان : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ، ويقولون حجراً محجوراً » (٣) . . . تعقيباً على زعمهم : « وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » . نوراً وهدى للناس ، يجعلونه قراطيس تبدونها ، وتخفون كثيراً (أى هذا الكتاب الذى جاء به موسى - وهو التوراة - تبصرة وهداية للناس : ولكنه خرج الآن عن صلاحيته للهداية بفعل اليهود فيه . إذ جزأوه إلى أجزاء ، وقسموه إلى صحف متفرقة ، يظهرون منها بعضها وهو ما يمثل التوراة اليوم ، ويخفون البعض الآخر منها حرصاً على استقلالهم بالزعامة الدينية في العالم . فتوراة اليوم لا تصور حقاً ما جاء به موسى من عند الله . وتقسم التوراة إلى صحف وأوراق متشورة . . . أو إلى أجزاء . . . لا يعنى به سوى : أنه قد وقع فيها تحريف . ولذا لم تعد لها صلاحية الرسالة الإلهية . . . ومن ثم كان هناك فراغ في الرسالة الإلهية شغله القرآن ، بعد القديم ، والجديد : مما لأهل الكتاب) . وقوله تعالى : « يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » . . . (يتجه به القرآن إلى اليهود أنفسهم ، كجملعة معترضة بين

(٢) الإسراء ، ٩٥

(١) الأنعام ، ١٥٧

(٣) الفرقان ، ٢٢

السؤال في الآية الذي هو : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ؟ : ..
وجوابه فيها ، وهو قوله : « قل : الله » وجاءت هذه الجملة لتبرز : فعل
اليهود بالنسبة لكتاب الله الذي جاء به موسى ، وأنه من أجل ما فعل به
من تصحيف : لم يعد له النور ، والهداية ، التي صحبته عندما بلغه موسى
إليهم) وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم (وعن طريق التوراة تعلمتم أيها
اليهود في أجيالكم المختلفة مما في رسالة الله .. ما لم تعلموه من قبل . ولكن
سلوككم مسلك التحريف فيها جعلكم أنتم كذلك .. غير أمناء على ما لله
في رسالته : فلم تعودوا أنتم صالحون لأمانة الرسالة . ولم يعد ما بأيديكم من
كتاب اليوم - صالحا كذلك لمضمونها) قل : الله ، ثم ذرهم في خوضهم
يلعبون (أى قل - أيها الرسول عليك السلام في مواجهة المكين -
ان الله هو الذي أنزل الكتاب على موسى . فأنزله على بشر . ولذا :
رسالة الرسل من البشر إلى الناس أمر حقيقى وواقعى . وسجل بذلك على
كفار قريش من الماديين بمكة .. افتراءهم واختلاقهم . بأن الله لا يرسل
بشراً ، بغية معارضتك وتحدى رسالتك . وبعد أن تسجل عليهم كذبهم :
اتركهم وشأنهم فيما يدعون ويزعمون ، لاهين ولا عيين . وادفع بدعوتك
إلى الأمام ، دون أن يكون هناك أثر نفسى لما يتقولونه . عليك ...
وعلى دعوتك) .

وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْتَهُ مُبَارَكٌ مَصْدَقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩١﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُبُورِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لَمْ يَأْتِ اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٢﴾

وحاجة البشرية الآن - بعد تحريف التوراة من جانب ، وعدم أمانة من يحملونها من جانب آخر - إلى كتاب من عند الله مصون عن التحريف هي حاجة ماسة : « وهذا كتاب أنزلناه (والقرآن هو ذلك الكتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومصون عن التحريف) مبارك ، مصدق الذي بين يديه (ولذا : هو مبارك في هدايته للبشرية ، وفي الوقت نفسه مؤيد لتلك الرسالة التي سبقتها ، وهي رسالة موسى ، قبل أن تصحف وتحرف) ولتنذر أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (وليكن أول ما تفعله - أيها الرسول عليك صلوات الله - إزاء دعوته : أن تحذر به المكين الماديين في مكة ، موطن رسالة إبراهيم عليه السلام ، وكذلك المقيمين حولها ، حتى تعيد إلى بيت الله فيها : طهارته من رجس الوثنية المادية . وتكليف الرسول عليه السلام بتحذير المكين برسالة القرآن ، لا يعني : قصر دعوته عليهم كما يحاول بعض المشوهين لرسالته أن يصورها . وإنما يعني فحسب : أن تكون البداية في مكة ، كشأنها في تاريخ الرسالة الإلهية على عهد إبراهيم .. وولده إسماعيل . ولذا كان فتح مكة نصراً للدعوة القرآن ، لأن به تمت المرحلة الأولى من رسالته ، وهي تطهير بيت الله الحرام من رجس الخرافة ، وفساد المادية ، وعبث الشرك . وأصبح بذلك مكان الدعوة القرآنية آمناً مطمئناً ، ترسل منه أشعتها في كل مكان آخر : بعيد : أو قريب) والذين

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به (ويقصد بهؤلاء : أهل الكتاب لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء الأخروي حتما ، وإن كانوا لا يؤمنون بالقرآن • ولكن وضعهم من الإيمان بالآخرة يقربهم من الإيمان بالقرآن : لأنه طالما كان القرآن مصدقاً ومؤيداً لرسالة موسى — قبل تصحيها : فليس هناك من داع لدى أهل الكتاب جميعاً : لعدم الإيمان بالقرآن) وهم على صلاتهم يحافظون (وكما هم قريبون من الإيمان به . . هم يحافظون على صلاتهم كذلك ، كتعبير عن استقرارهم في الإيمان والإخلاص فيه) • ومع أظلم ممن افترى على الله كذباً ، أو قال : أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله (وإذا كان أهل الكتاب جميعاً قريبين من الإيمان بالقرآن ، لأنهم يؤمنون باليوم الآخر • فأبعد الناس عنه وأكثرهم ظلماً واعتداء على أنفسهم وعلى غيرهم : أولئك الماديون المشركون • لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر • ولذا يعد إيمانهم بالله • وكانوا أكثر ظلماً بين الناس ، لأن منهم من يجرؤ على الاختلاق والكذب على الله في أية صورة • ومنهم من يدعى : أنه أوحى إليه من قبل الله شيء ، رغم أنه لم يوح إليه شيء ما ، خداعاً للناس وإيهاماً لهم بالباطل أنه على صلة بالله ، أو استهزاء بالله • • ومنهم من يزعم قدرته على أن يأتي بكتاب يساوق القرآن ، كتاب الله ، تبجحاً وتضليلاً • وهذه الأنواع الثلاثة من أصناف المشركين الماديين ليست قاصرة على الوثنيين بمكة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإنما هي تتكرر ، طالما كان هناك اتجاه مادي سائد • وكانت هناك جاهلية في أي وقت • • وليس بلازم كذلك أن تتكرر بالصيغة نفسها (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا أنفسكم) (إن أخوف ما يخافه المادي : هي تلك اللحظة التي تقترب فيها نهاية حياته • إذ هو يحكم اتجاهه المادي وتشبهه بالحياة الدنيوية يحرص كل الحرص على طول الاستمتاع بها • فإذا اقترب أجله لم يكن له ما يؤمله في حياة أخرى • وإنما كل أمله قد انتهى الآن • وعندئذ تشتد حيرته لحظة خروج روحه من بدنه • وهذه اللحظة تمثل — من أجل ذلك — أقصى لحظة في حياته

وتعتبر عذاباً شديداً له . إذ المؤمن بالله واليوم الآخر ، في مقابله : يفرح بقاء الله ولا يحزن وقت الموت ، ولا ينحشاه أبداً . ولذلك يعتبر الموت بالنسبة له .. حالة انتقال : من وضع .. إلى وضع آخر خير منه . والآية هنا تصور قسوة هذه اللحظة - وهي لحظة الموت - على المادى في حياته : الملحد في إيمانه واعتقاده تصويراً حسياً . فهي تقول للرسول عليه السلام : لو رأيت هؤلاء الماديين الظالمين لأنفسهم بالكفر - وهم في لحظة الموت ، والملائكة ينادون بخروج أرواحهم من أبدانهم - لرأيتمهم وهم في حزن .. وفى شدة وحيرة . ومن قسوة ذلك عليهم يعتبر هذا الوضع عذاباً لهم قبل يوم الجزاء . فالملائكة من حولهم باسطو أيديهم ، حثاً لهم : على أن تفارق الأرواح أبدانها ، كي لا تطول حياتهم في الدنيا لحظة واحدة كما يؤملون هم . وهذا كناية عن سرعة قطع الأمل عليهم في الدنيا وفي ذلك تضعيف لقسوة الموت ووقعه عليهم) اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله ، غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون (وكما يبحث الملائكة على خروج أرواحهم من أبدانهم .. فإنهم يقولون لهم : إن ما أنتم فيه من شدة الخوف والحزن ، لحظة انتهاء أجلكم في هذه الحياة الدنيسا .. هو جزاء الهوان والسخرية ، يصيبكم بسبب ما اختلقتكم على الله كذباً في صفاته ، وبسبب ترفعكم عن هداية الله وعدم الطاعة لها .. هو بسبب ما ديتكم ووثنيتكم وشرككم بالله) .

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١١﴾

وبعد أن تخرج الأرواح من الأبدان أصبحت في عزلة عنها وقطعت صلتها بما في الدنيا تماماً ، وتذهب عندئذ فرادى إلى الله يوم الجزاء ، كما خلقها أول مرة ، من قبل أن يتصل بها شيء مادى : من طين أو ماء مهين .

«وترك بالتالى ما كان لها فى الحياة الدنيا من : مال :: وعصبية .. وما كانت ترى فيه شفيعا لها مما اتخذته من دون الله شركاء .. هى وحدها ولا شىء آخر معها ، سوى عملها : » ولقد جئتمونا فرادى (أى فى انفصال تام عما كان لكم فى الدنيا) كما خلقناكم أول مرة (أى على نحو ما كنتم عليه قبل أن تتصل أرواحكم بأبدانكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) وكذلك تأتون إلى خالقكم تاركين وراءكم فى الدنيا كل ما كان لكم من : ملك .. وسطوة .. وجاه .. وقوة وعصبية .. كما تجردتم من أبدانكم) وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم : أنهم فيكم شركاء (ويقال لهم أيضا على سبيل السخرية بهم وبشركائهم : إنه لا يوجد معكم ما كنتم تعبدون من دون الله : شركاء وشفعاء . أى تأتون إلى الله وليس معهم هؤلاء الشفعاء .. كما تركوا أملاكهم وما كان لهم فى الدنيا .. وكما انفصلوا عن أبدانهم) لقد قطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون (والآن انقطعت صلتكم بالدنيا ، وذهبت عنكم الأوهام فى اعتقادكم .. وأصبحتم فى تجرد تام وعزلة تامة .. وعدتم إلى خالقكم : أرواحا فقط ، تحمل كل روح معها عملها : فكل ما كنتم تعززون به قد ذهب .. وكل ما يمكنكم من السخرية بدين الله ولى ، حتى طاقتكم البشرية على التفكير والنطق .. وكل ما كنتم تستمتعون به بأبدانكم قد انتهى .. وكل ما كنتم تؤملون فيه الشفاعة والنصرة : قد ضل وبعد .. فأنتم الآن وحدكم مجردين من كل شىء :

وتصوير وضع هؤلاء الماديين على هذا النحو — فى حال الموت .. وبعد الموت — من شأنه أن يثير التردد فى نفوسهم .. وقد يدفعهم إلى مراجعة موقفهم من قضية الكفر والإيمان . فطالما يكونون وحدهم ، مع عملهم فقط : فالأولى لهم أن يكون عملهم هو المرتكز الذى يرتكزون عليه يوم الجزاء .. وفى الآخرة . ولا يكون عملهم الخاص مرتكزا لهم ، إلا إذا قام على الإيمان بالله وحده أولا) .

* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا يُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

يعاود القرآن - في هذه السورة - مرة أخرى : التدليل على وحدانية الله في مواجهة شرك الماديين الوثنيين بمكة ، ويذكر أربعة أنواع من الأدلة :

الدليل الأول : أنه خلق الشيء من نقيضه : خلق الحي من الميت أو العدم .. وخلق الميت من الحي : « إن الله فالق الحب ، والنوى (أى شاق كل منهما بإخراج النامى وهو النبات منهما . والحب وهو بذور البقول أو الغلال .. والنوى وهو أصل النخيل ، كل منهما جاف وميت ، ومع ذلك يخرج منهما .. الحي النامى بإذن الله) يخرج الحي من الميت (أى على نحو ما يخرج النبات من الحب والنوى هنا .. أو على نحو ما يخرج الحيوان من النطف والبيض) ويخرج الميت من الحي (أى كما يخرج : الحب .. والنوى .. والنطف .. والبيض من الحيوان :: والنامى : وكذلك إن تجاوزنا هذه الأشياء المادية إلى الزمان وفصول السنة : فانه

..سبحانه يخرج من فصل الشتاء - وهو الميت - فصل الربيع وهو فصل
الإحياء والبعث : : كما يخرج من جديد : فصل الشتاء من الربيع ، بعد
الصيف فالخريف : وإذا تجاوزنا ذلك إلى المعنويات : فإنه هو الذى يقيم
المجتمع المستقيم : : على أنقاض المجتمع الملحد المتمرد... ويحول مجتمع الإيمان
إلى مجتمع كفر وإلحاد : والوجود كله فى خلق الله قائم على أساس من هذا
التناقض : بتحويل النقيض .. إلى نقيضة بإذن الله . ولذا كان العالم كله
متغيراً : وتغيره دليل وحدة الله : لأن أى كائن يستحيل أن ينتقل من النقيض
إلى نقيضه إلا بفضل الله وعونه . كما يستحيل أن يكون الله من جنس هذه
الكائنات المتغيرة . فهو وحده فرد أحد (ذلكم الله ، فأنى تؤفكون) أى
هذا هو الله فى خلقه وإيجاده ، فلماذا تتقلبون وتنصرفون عن الإيمان به ؟
إلا إذا كنتم لا ترون آثار خلقه وإيجاده ، فعميت قلوبكم وأبصاركم تحت
تأثير الشرك والوثنية والمادية) :

والدليل الثانى أنه أجكم نظام الكواكب فى عالمه فى خدمة
الإنسان .. فى معيشته على هذه الأرض ، فالتق الإصباح (فهو الذى شق
ضياء النهار وأخرجه من ظلام الليل ليعمل فيه الإنسان) وجعل الليل سكناً
.. (وهو الذى حول ضياء النهار إلى ظلام الليل ، ليهلأ الإنسان ويستجم فيه
من مشقة العمل بالنهار) والشمس والقمر حسبانا (وهو الذى ربط الأوقات
وحساب الأيام والسنين واللحظات بحركة الشمس والقمر) ذلك تقدير
العزیز العليم (وذلك كله لا يكون إلا من سيد قادر تقصر كل قدرة دونها ..
ولاً من عليم ، يعلم دقائق ماخلق) وهو الذى جعل لكم النجوم ليتهتدوا
بها فى ظلمات البر والبحر (وهو الذى - مع ذلك - سخر النجوم ليتهتدى
الإنسان بها إذا ما سار بالليل فى ظلماته ، سواء أكان سيره على الأرض
أو على البحر . وهكذا الكواكب فى أحجامها المختلفة نظمت من قبل
الله لخدمة الإنسان فى أغراض عديدة) قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
(وبتعداد الغايات والأغراض من نظام الكواكب المحكم للعزیز العليم ..

وضع المولى جل شأنه تفصيلاً لا لبس فيه لأولئك الذين يدركون ظواهر الطبيعة ويدركون أثرها على الانسان في حياته) .

والدليل الثالث : أنه خلق الإنسان في دقته وفي سر ما انطوى عليه خلقه في عالمه) : وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة (أى هو الذى خلقكم مع تنوعكم بين الذكورة والأنوثة .. ومع كثرتكم في العدد التى لا تقف عند حد .. ومع اختلافكم في العرق والعنصر .. ومع اختلافكم في اللغة واللون .. مع هذا كله : فقد خلقكم من نفس واحدة . فكانت الوحدة مصدر الكثرة .. وكانت الوحدة مصدر الاختلاف والتنوع وهذا سر من أسرار الله الواحد، هذا هو سر الله في خلقه الإنسان) فستقر ومستودع (أى ولكن خلق الله للإنسان : ليعيش مؤقتاً في هذه الحياة الدنيا ، ثم يرحل عنها بعد ذلك للآخرة .. أى خلقه لتكون حياته ذات مرحلتين : مرحلة مؤقتة وهى التى يقضيها في الدنيا .. ومرحلة أخرى دائمة وهى التى يقضيها في الحياة الثانية الأخروية . وإذن حياته للدنيوية مقدمة ، وليست نهاية) قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (وهنا في خلق الله للإنسان على هذا النحو : توضيح لأولئك الذين تعودوا التفكير والفهم في عمق . أى لا يدرك خلق الله للإنسان عابر في منطق وسطحي في نظره إذ العميق في فهمه وتفكيره ينظر إلى الدنيا على حقيقتها فلا يتشبث بمتعتها ومفاتها . ولذا يسارع إلى الإيمان بالله ، لأنه لا تقف الدنيا عندئذ عقبة في سبيله . أما السطحي في نظره والعابر في منطق فلا يبغي هدف توقيت الحياة في هذه الدنيا . ولذا يصبر عليها وعلى الإيمان بها وحدها . وبذلك ينكر الحياة الآخرة .. ثم ينكر الله بعد ذلك) .

والدليل الرابع : ما يتجلى في عالم الرزق للإنسان من تنوع ، ومن مشتبته وغير متشابه « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء) فأخرجنا منه خضراً (أى ليس يابساً وليس جافاً) نخرج منه حبا متراكباً (أى مركباً بعضه على بعض كسنايل القمح) ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون ، والرمان مشتبهاً

وغير متشابه (أى مشتبهاً فى الشكل واللون والنوع ، ولكنه غير متشابه فى الطعم والمذاق ، أو فى الجودة والطيب) أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه (عندما ينضج . وما تشير إليه الآية هنا من أنواع الرزق للإنسان فى أصناف النباتات المختلفة .. لا تدل على سعة الرزق فحسب يختار منه الإنسان ما يشاء .. وإنما تدل أيضاً على بعدها عن كل خبيث يؤذى الإنسان ويضره) إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون (أى إن فيما ذكر كله ، مما أشير إليه فى هذه الآيات من المبدأ الذى قام عليه خلق العالم ، وهو مبدأ النقيض .. ومن عالم الكواكب ونظامه .. وعالم الإنسان فى دقته وسره .. وعالم الرزق فى تنوعه واستيعابه .. إن فى ذلكم لأمارات على وحدة الله وتفردة فى الخلق والتدبير فى هذا الوجود ، ولكن لمن عنده استعداد للإيمان — وهو البعيد عن اتجاه المادية — أو لمن هو مؤمن فزيده إيماناً) .

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْفُونَ ﴿١٥٠﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥١﴾ ذَلِكَُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَلِّقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٥٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٥٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿١٥٤﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَدْرَسَتْ وَلَيَبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٥﴾

وهذا زعم آخر من مزاعم المكين الماديين الذين يعددون فى الألوهية ويشركون مع الله فى العبادة ما لا ينفع ولا يضر ، يواجهون به الرسول عليه

السلام .. وهو يتضمن شقين : الشق الأول : ادعائهم أن الجن شركاء لله
 في علم الغيب . والشق الثاني : كذبهم على الله بأن له ولداً ، فقالوا : إن
 الملائكة بنات الله . وقد جاء الزعم الأول فيما يحكيه الله تعالى في قوله
 « وجعلوا لله شركاء الجن ، وخلقهم (أى روجوا فيما بينهم أن الجن
 يعلمون الغيب ، ويسترقون سمعه عند حديث الله مع الملائكة في السماء .
 والذي روج هذا الزعم هم الكهان وسدنة الكعبة على عهد الأصنام ..
 روجوه للاستغلال الديني ، ولإقامة طبقة في الدين فأعلا الطبقات فيه
 هي الجن .. تليها طبقة الكهان .. ثم عامة المشركين الوثنيين . وقد ردت
 الآية هنا على هذه الدعوى بقول الله تعالى فيها « وخلقهم » .. أى أن خلق
 الله للجن - تلك القوى الخفية - أمر محقق ، فكيف يكون المخلوق مساوياً
 للخالق في صفاته ؟ .. كيف يكون شريكاً له في العلم وفي غيره من
 صفات الكمال ؟ . إذ المفروض في الشريك أن يكون على قدم المساواة مع
 شريكه في الطاقات والقدرات والصفات . وإلا لا يكون شريكاً له .
 فالجن - وهم مخلوقون لله - ليست لديهم صلاحية لأن يدعى لها أنها
 شركاء لله . وقد جاء الزعم الثاني في نفس الآية في قول الله جل شأنه
 « وخرقوا له بنين ، وبنات بغير علم (أى اختلقوا كذباً - مرة بعد
 أخرى - أن لله ولداً . فقد جاء في سورة الصافات ادعاء هؤلاء الماديين
 المكين في قوله تعالى « ألا ا ، إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ،
 وإنهم لكاذبون » سبحانه وتعالى عما يصفون (أى تنزيهاً لله جل شأنه عما
 يدعونه ويزعمون أنه من صفاته . وبذلك نفت الآية هذا الادعاء في
 صيغة عامة) . وقد ردت الآية التالية بعدها على هذا الادعاء الكاذب
 بالتفصيل ، فقال الله تعالى : « بديع السموات والأرض (أى هو منشئ
 السموات والأرض على غير نظير ومثل . ومن ينشئ الكون على هذا
 النحو : لا يكون محتاجاً إلى شيء ما عداه . والمستغنى عن غيره ليست له
 حاجة إلى ولد . لأن الولد عادة يطلب ليستعان به ، استعانة مادية أو معنوية .
 وبذلك يتضح فساد هذا الزعم) أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ .

(وهذا رد ثان على الزعم ، وهو ليس لله زوجة ، حتى يستطيع أن ينسل منها . فكيف يكون له ولد ، والولد يأتي عادة من ذكر وأنثى ؟ وعندما ينسب إلى الله : الولد يوضع عندئذ في مستوى الإنسان) وخلق كل شيء . (أى وبعد هذا .. وذاك .. فالله خالق كل شيء ، فليس هو بحاجة إلى الاستعانة بغيره . والإنسان وحده في أسرته .. ومجتمعه ، هو الذى بحاجة إلى النسل والولد ، من أجل العصبية والتفوق العددي . لكن الخالق — والخالق لا يوصف بالخلق إلا لأنه مستغن عما سواه — غنى بذاته .. وقوى بذاته .. وعالم بذاته .. ومبدع بذاته .. ومتفرد بذاته .. إلى تلك الصفات التى له) وهو بكل شيء عليم (فيعلم الدوافع التى حملت هؤلاء المشركين الماديين على هذين الزعمين .. كما يعلم حقيقة ما فى الكون من مخلوقات) ذلکم الله ربکم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل (وهذا هو الله المعبود ، لكم وللناس جميعاً ، هو : واحد فى ذاته وفى صفاته .. وهو خالق كل شيء ولا خالق سواه .. وهو قادر على كل شيء فى الوجود . وبوصفه — سبحانه — بهذه الصفات الثلاث مجتمعة .. ينتفى معه ما زعمه هؤلاء المبطلون من مشاركة الجن له فى علم الغيب .. أو من أن له ولداً على نحو ما للإنسان . لأن هذه الصفات تدل على الكمال المطلق والنهاية المطلقة فيما وصف به) . لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير (ويحارب تلك الدلائل التى تدل على كذب الماديين من المكيين : أن الله جل شأنه لا يدرك بالبصر . إذ ليس جسماً ، وإنما هو لطيف بعيد عن تجسيم الرؤيا البصرية ، رغم أنه يدرك الشاهد وما يحس فى هذا الوجود . وما كان بعيداً عن التجسيم لا يقبل الكثرة . بالتوالد) قد جاءكم بصائر من ربكم (وهنا يتجه الرسول — عليه السلام — إلى هؤلاء الماديين بدعوته إلى القرآن وتحذيره من مغبة الموقف المعارض ، مرة أخرى ، بعد أن انكشف فساد زعمهم وسوء منطقهم . فيقول لهم : هذه آيات بينات — ويقصد القرآن — أوحى به الله إلى ، وليس من عملى ، لكم وللناس أجمعين . فافتحوا عيونكم عليه ، وراجعوا ما فيه ، من غير رأى ميت ، تحت تأثير الإلف والعادة والتقاليد) فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى

فعلينا (فنَ رآه واهتدى به فهدايته يرجع أثرها إليه وحده ، ومن تجاوزه وغض النظر عنه وتجاهله ففعله يعود أثره بالمضرة عليه وحده ، كذلك) وما أنا عليكم بحفيظ (أى وليس من رسالتى : أن أرقبكم .. وأسجل عليكم أعمالكم .. وأجازيكم عليها . إنما ذلك هو الله . أما أنا فلا تخرج رسالتى بينكم : عن إيلاغها إياكم ، وتحذيركم مغبة الكفر بها) . وكذلك نصرف الآيات (أى وعلى هذا النحو : نوضح الدلائل والحجج بأمثلة عديدة ، حتى يبدو للعيان : ما هو الحق .. وما هو : الكذب والاختلاق) وليقولوا : درست (أى وبالإضافة إلى ذلك ، هناك هدف ثان ، من تنويع هذه الدلائل الواضحة ، وهو أن تسجل : جدية الأثر الذى يتركه تبليغ الدعوة بهذه الرسالة : فى التعليم والدراسة ، لمن يريد أن يتعلم ، وهو أثر يعترف به التاريخ والمصنفون) ولنبينه لقوم يعلمون (وكذلك من أهداف نصريف الآيات وتوضيحها بالأمثلة العديدة : أن نشهد الذين يعلمون — وهم الذين يقفون موقف الحياد أمام الحقائق العلمية — على تمسك الماديين بماديتهم وبياطلهم ، رغم إقامة الحجة عليهم ، حتى لا يكون لهم وجه فى الاستمرار فى المعارضة ، إلا وجه الشهوة .. والهوى .. والحرص على المصالح الخاصة ، وهى مصالح قائمة على الاستغلال للآخرين) .

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٦﴾
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٦٧﴾

ويتجه القرآن إلى رسوله — صلى الله عليه وسلم ، ليأمره بالاستمرار فى دعوته ، رغم الاختلاق الذى يوجه إليه من الماديين .. ذلك الاختلاق الذى انكشف فساد ، وظهر باطله : « اتبع ما أوحى إليك من ربك (أى لا تتأثر بهذه المزاعم ، ولا تقف بسببها عن متابعة ما ينزل عليك من عند الله : فى تبليغه .. والقدوة فى العمل به) لا إله إلا هو (وعماد الذى يوحى به إليك .. هو دعوة التوحيد فى الألوهية) وأعرض عن المشركين (أى وغض النظر عن مزاعمهم ، بحيث لا تتأثر بها فى الاستمرار فى متابعة

دعوتك . وهذا الإعراض عنهم بهذا المعنى لا يعنى : قطع الدعوة بالنسبة إليهم ، وعدم متابعتها : في تحذيرهم ، وبيان عاقبة أمرهم في الإصرار على الكفر والمعارضة . والمطلوب إذن من الإعراض عن المشركين .. ليس هو الكف عن تحذيرهم .. وإنما هو عدم الاهتمام ، أو عدم الالتفات إلى ما زعموه من مزاعم هنا ، فزاعمهم كثيرة : إن فرغوا من واحدة ، أعقبوها بأخرى ، وهى كلها مزاعم واضحة فى بطلانها ، وقوله فى الآية : « اتبع ما أوحى إليك من ربك » ، بضيغة عامة وعلى نحو مطلق فى قوله : اتبع .. يؤكد ما شرح من الغرض من الإعراض عن المشركين (ولو شاء الله ما أشركوا) ثم من جهة أخرى : من أسباب وجوب عدم اهتمامك بمزاعمهم ، بحيث لا تترك أثراً فى نفسك يؤثر على الاستمرار فى الدعوة . أن الله لو أراد هدايتهم ، لهداهم وجنبهم الشرك ، ووفقهم إلى الإيمان به . ولكن تركهم ، وحيرتهم فى ضلالهم) وما جعلناك عليهم حفيظاً (أى وسبب ثان يدعوك إلى عدم الاهتمام بمزاعمهم هو . أن رسالتك لا تتضمن رقابة أعمالهم أو الجزاء عليها ، وإنما هى التبليغ فحسب ، وقد قت بها ، وبذا ، ليست هناك مسئولية توجه إليك بسبب بقائهم على الشرك) وما أنت عليهم بوكيل (أى وسبب ثالث يضم إلى السببين السابقين ، هو . أنك لست متكفلاً بهدايتهم ، فلم يدبخل فى نطاق ما كلفت به . أن تضمن هدايتهم ، ولهذا كله يجب أن تستمر فى تبليغ الرسالة ، إليهم .. وإلى غيرهم) » .

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّتُمْ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٨﴾

وفى الوقت الذى يأمر القرآن فيه رسوله عليه السلام : بغض النظر عن مزاعمهم .. ينهاه - والمؤمنين معه - بأن لا يتجهوا : إلى النيل أو السخرية مما يدعوه شركاء : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله (وهم شركاؤهم وأصنامهم) فيسبوا الله عدواً بغير علم (أى فربما يحملهم ذلك على

استهجان ما لله والسخرية به ، ويسلكون فيما يقولون قطعاً: مسلك المعتدى.. الجاهل.. الذى لا يعلم من كمال الله شيئاً . وبذلك تنصرفون أنتم عن الدعوة .. إلى السباب .. وتعرضون الله للإهانة .. وتفقدون القدوة الحسنة (فى التحاج) كذلك زينا لكل أمة عملهم (ولا يمكن أن يكون الناس جميعاً أصحاب اتجاه واحد . ومسلك واحد . وإنما هم مختلفون فى الاتجاه والمسلك . وكل مجموعة من الناس لها مسلكها الخاص : تعتبره المسلك الأحسن فإذا كان هؤلاء الماديون أصحاب مسلك مسيء قائم على السباب والشتائم .. فهم فرحون به . ولكن ينبغى أن يكون مسلك المؤمنين مسلك المهذبين الذين يقدرّون ما يقولون ، فى آثاره ونتائجه : إن على دعوتهم .. أو على ما يعبدون ، وهو الله جل جلاله) ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون (وأنت أيها الرسول — عليك صلوات الله — والمؤمنون معك لا تفقدون شيئاً بسلوككم مسلك المهذبين ، صوناً للمولى سبحانه من التعرض للإهانة . لأن كل فريق ومجموعة من الناس على اتجاه واحد يختلف عن اتجاه الآخرين . . سينتهى أمره إلى الله . وعندئذ يخبره بما صنع وفعل ، ويجازيه عليه جزاء حسناً . . أو آخر سيئاً) .

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٠﴾ * وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿٢١﴾

وهذا زعم آخر من مزاعم الماديين المكبين فى جانب الاعتقاد والرسالة . . والرسول ، وهو : أن القرآن غير كاف لإيمانهم برسالة الرسول عليه السلام . .

وأنه لو جاء إليهم بآية مادية لآمنوا به وبرسالته ، على نحو ما ينقل عنهم في قول الله تعالى في سورة الإسراء : « وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ، فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو تسقط السماء ، كما زعمت ، علينا كسفاً ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك ، حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ، قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً رسولا » (١) . » وأقسموا بالله جهد أيمانهم : لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها (أى بذلوا ما يمكن بذله في تأكيد قسمهم بالله : على أن يؤمنوا بالرسول عليه السلام وبرسالته ، إذا جاء إليهم بأمر مادية أخرى تدل على رسالته ، عدا القرآن ، وهذا تعلل فقط لرفضهم الإيمان بالقرآن وبرسالة محمد بن عبد الله فيهم عليه الصلاة والسلام ، فهم يرفضونها لعوامل أخرى تسيطر على أنفسهم ، وليس لذات المعجزة — وهى القرآن — التى جاء بها الرسول ، وهذه العوامل تتصل بالابقاء على المجتمع الوثنى المادى بمكة ، لأن لهم مصلحة خاصة في زعامته) قل : إنما الآيات عند الله (أى اذكر — أيها الرسول — هؤلاء المعارضين ، أن الآيات والأمارات على رسالة أى رسول هى من عند الله . هو الذى يحدد الآية التى تدل على رسالة رسول بعينه . وقد حدد القرآن — لحكمة — آية على رسالتى : فأنا لا أستطيع تغييرها . ولذا معارضتكم لرسالتى .. معارضة قائمة على تعنت وتحد) وه' يشعركم : أنها إذا جاءت لا يؤمنون (أى وما يدريكم ، أنتم أيها المؤمنون ، واتجه بالخطاب إليهم لأن بعضهم كان يعلق الأمل في إيمان هؤلاء الماديين في مكة ، لو استجيب طلبهم في نزول آية مادية أخرى ، تأييداً لرسالة الرسول عليه السلام .. ما يدريكم : أنهم لا يؤمنون . كذلك : لو نزلت الآية التى يطلبون نزولها .. : إنهم لا يؤمنون قطعاً . ولماذا ؟ :) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ، كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون (لأننا سنصرفهم عن الإيمان .. سنطبع على قلوبهم فلا يدركون بها الأدلة ونعمى

أبصارهم عن أن ترى الشواهد والأمارات وتصل منها إلى الإيمان بالله وحده..
وذلك على نحو ما حيل بينهم أول مرة وبين الإيمان بالله وبرسالة المصطفى
عليه السلام.. فهم لم يؤمنوا إذ ذاك لأننا صرفناهم عن الإيمان به وتركناهم
في ظلام طغيانهم : حيارى ، لا يهتدون إلى سبيل واضحة . فعدم إيمانهم أول
مرة — وفي كل مرة — لا يعود إلى ذات الأمانة والمعجزة الدالة على رسالة
الرسول : وإنما يعود إلى أسباب نفسية .. واجتماعية . واقتصادية ، كونت
معارضتهم لتغيير المجتمع وتحويله من الوضع الفاسد القائم .. إلى وضع آخر
إنساني ، عادل ، كريم ، وطلبهم المرة بعد الأخرى : بآية جديدة .. هو
لاستهلاك الوقت .. ومحاولة الضغط النفسى على صاحب الرسالة ، عليه السلام).
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة (أى كما طلبوا فيما يحكيه القرآن الكريم عنهم —
في سورة الحجر — في قوله : « وقالوا : يا أيها الذى نزل عليه الذكر (أى
القرآن — والمراد بمن نزل عليه الذكر : الرسول عليه السلام — إنك لمجنون.
أو ما تأتينا بالملائكة ، إن كنت من الصادقين » (١)) وكلمهم الموتى (أى
كما طلبوا ذلك أيضاً ، فيما يقصه سبحانه في قوله في سورة الحاثية : « وإذا
تلى عليهم آياتنا بينات (ويعنى بها القرآن) ما كان حجهم إلا أن قالوا :
اثنوا بآبائنا إن كنتم صادقين (أى أحضروا لنا آباءنا من قبورهم نكلمهم إن
كانت الرسالة صادقة) : قل الله يحييكم ثم يميتكم ، ثم يجمعكم إلى يوم
القيامة ، لا ريب فيه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون (أى أن بعث الموتى
من القبور أمر لا شك فيه : وأن جمعهم مع بعضهم بعضاً أمر لا شك فيه كذلك ،
وهذا أمر ميسر وسهل على الله لأنه أحياكم من نطف آبائكم ، وأماتكم
بعد حياة . فهو قادر على إعادتكم للحياة من جديد . ولكن ليس الآن وقته ،
ولنما ذلك يوم الجزاء . ومن يرتاب في ذلك فهو جاهل لا يعلم مدى قدرة
الله على خلقه وتديره) « (٢) وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا
(على نحو ما قصه آية في سورة الإسراء في قول الله تعالى : « أو تأتى بالله
والملائكة قبلاً » (٢) : أى لو نزلنا ما طلبه هؤلاء المانيون : من إنزال

(٢) الجاثية ٢٥ ، ٢٦٠

(١) الحجر ، ٧ / ٨

(٣) الإسراء ٩٢

«الملائكة .. ومن إخراج الموتى وبعثهم ليكلموهم .. ومن حشد كل شيء إليهم وجمعه أصنافاً .. ما آمنوا إطلاقاً) إلا أن يشاء الله (أى إلا فى حالة واحدة : وهى أن يكرههم الله على الإيمان . والمراد بذلك : أنهم لا يصيرون إلى الإيمان مختارين ، مهما كانت الدلائل عليه واضحة ، لفرط ما هم متأثرون به من اتجاههم المادى . ولذا أمل بعض المؤمنين فى إيمانهم لو نزلت الأمارات المطلوبة . . أمل قائم على غير تقدير سليم) ولكن أكثرهم يجهلون (إذ أغلب من يؤمل ذلك غير ملم بالوضع المائماً واضحاً . ولذا فانصرف عنهم ولاقبال بأمر معارضتهم وما يزعمون . وما يطلبون . فشأنهم كشأن غيرهم من أمثالهم ممن سبقهم : « وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قدينا الآيات لقوم يوقنون . إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » (١) :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٦﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٧﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٨﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٩﴾ وَإِنْ تُطِيعُوا أَمْرًا مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢١﴾

ووقوف هؤلاء المعارضين الماديين هذا الموقف من رسالتك : ليس خاصاً بك : « وكذلك : جعلنا لكل نبي عدواً : شياطين الإنس والجن ،

يوحى بعضهم إلى بعض : زخرف القول غرورا (وإنما شأن كل رسالة
سبقت رسالتك ، وكل نبي جاء بها قبلك : أن كان له نفر من الأعداء
المعارضين ، يرى بعضهم . . ولا يرى البعض الآخر منهم ، ويسر بعضهم
إلى بعض : أقوالا مموهة . . وأباطيل مزيفة يخدعون بها أنفسهم ، ثم
يتمسكون بمعارضتهم وعدائهم إليك وإلى من سبقك . فالقضية قضية عامة
وهي : أن كل دعوة إصلاحية . . كل دعوة إلى الحق والصواب ، وإبعاد
الباطل والخير في توجيه الناس وفي علاقة بعضهم ببعض . تلقى معارضة
فيهم لا تقوم على عقل ومنطق ، وإنما قوامها الهوى ، والشهوة يحملها أشرار
ذووا مصلحة خاصة : يسفر فريق منهم عن وجه معارضته . . ويختفى فريق
آخر وراءه : للإثارة بالباطل المنمق . ولو شاء ربك ما فعلوه (ولو أراد
الله : ألا تقوم معارضة لرسالة نبي من الأنبياء - وأنت من بينهم - لما
قامت إطلاقاً ، وإنما قيامها لحكمة يعلمها . . وهي الابتلاء والاختبار للماديين
الذين يتمسكون بالدنيا وحدها) فذرهم وما يفترون (وطالما كان شأن
قيام المعارضة لحكمة . . فدع هؤلاء المكين الماديين وما يخلقونه من أكاذيب
يوجهونها إليك وإلى رسالتك) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون (وحكمة الابتلاء بقيام المعارضة لرسالة
أى رسول : : أن الماديين في مجتمعه الذين ينكرون الآخرة ، ويرون أن
الحياة البشرية هي حياة الإنسان على الأرض وحدها ، دون الآخرة . .
تميل نفوسهم وأهواؤهم إليها ، فتتبع المعارضين ، وتسير في اتجاههم ،
وتستمر بذلك في عدم الإيمان بالله . وهذا يزيد من عقابهم . كما أن
نفوس هؤلاء الماديين تستريح لأقوال المعارضة وترضى عنها ، وبذلك
تندفع في ارتكاب ما ترتكبه من أخطاء . وفي مقدمتها : قول الزور . .
ومباشرة الآثام والمعاصي . وهذا يضاعف أيضاً من عذابها . وعندئذ يكون
جزاؤها الشديد : بسببها هي ، وليس بسبب أحد سواها . وما ربك
بظلام للعبيد » (.

أفخبر الله أبتغي حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً (أما أنت تأيها الرسول - صلوات الله عليك - والمؤمنون معك : فثبتت في مكانك ولاتحداً إطلاقاً عن حكم الله فيما أنزله إليك مفصلاً وموضحاً فيه . وحكم الله فيما أنزله إليك : يناديك بالثبات وبالصبر . : ويعدك بالنجاح وبالظفر . في الدنيا ، والجزاء الحسن في الآخرة . . كما يعد أعداءك المعارضين : بالنكبات والشدائد في حياتهم ، وبنار جهنم في آخرتهم) والذين آتيناهم الكتاب يعلمون : أنه منزل من ربك بالحق (ويكفيك - للأطمئنان - أن أهل الكتاب السابقين يعلمون في قرارة نفوسهم : أن ما أنزل عليك من القرآن هو حق موحى به من الله صدقاً . لأنه مصدق الذى بين يديه . وهذا يجعل معارضة الماديين معارضة مغلوطة) فلا تكونن من الممترين (ولذا يجب أن لا يراود الشك نفسك : في نجاح دعوتك وانتصارك على أعدائك ، لأنك مع الله القادر الحكيم) . وتمت كلمة ربك : صدقاً ، وعدلاً ، لا مبدل لكلماته (وما يطلعك الله عليه فيما يوحى به إليك في كتابه : القرآن هو الصدق في ذاته . . والعدل فيما يستهدف منه . وليس هناك تبديل أو تغيير فيما أتى به . فكلماته تامة في صدقها في الدلالة . . ومحكمة : لا تنسخ ولا تتحول عما هي . وهذا دليل واضح على أن النسخ من الله : ليس بين آيات القرآن بعضها مع بعض . إنما هو للرسالات الإلهية : في متابعة بعضها إثر بعض) وهو السميع ، العليم (وهو الذى يسمع ما تتناجون به وعليم بما يخالج نفوسكم ، مما يتصل بالإيمان بالدعوة إلى الرسالة . وهو الرقيب على ما يدخل النفوس من شكوك وريب) وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله (التزامك - أيها الرسول - بكتاب الله : حكماً ومقياًساً لما يجب أن يتبع . هو صهام الأمان لك : لأن أكثر الناس الذين يعيشون على وجه هذه الأرض يتبعون أهواءهم في مشورتهم إن استشروهم واتبعت ما يشيرون به عليك . وعندئذ يضلونك عن الطريق المستقيم : في التفكير ... والسلوك . . . وهي سبيل الله . وهنا : ليست للكثرة العددية في الرأي . . وزن في توجيه القرآن : وإنما للعبارة : في نوع الرأى الذى يتفق وتعاليم كتاب الله) إن يتبعون إلا الظن ، وإن هم إلا يخرصون

«السبب في أن أكثر من في الأرض يضلون برأيهم وبمشورتهم عن سبيل الله إن لم يتبعوه : أنهم يسايرون الظن فيما يرون . وأنهم يخمنون تخميناً لا يعتمد على واقع . ولا على دراسة جادة ، فيما يشيرون به . ومن يساير ظنه ، ويحرص فيما يقول وينصح به . يقع تحت تأثير شهوته وهواه . ولذا لا يعبر قوله ونصحه عن : الحق : ولا عن العدل . والحق . والعدل ، ركنان أساسيان في مفهوم سبيل الله . وما ينصح به كتاب الله رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباع كتاب الله وحده في الحكم . وفيما يجب أن يتبع بين الناس جميعاً : في الأمة . أو في علاقتها مع الأعداء والمعارضين . دون الاستماع إلى ما يسمى برأي الأكثرية العددية ، لأنها أكثرية فقط . ينصح به كتاب الله أيضاً المؤمنين في أجياهم المتعاقبة ، بعد صاحب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه . ولذا : إذا لم يتبعوا نصيح الله وانساقوا إلى نصيح الناس في كثرتهم العددية ، ثم توالى عليهم الشدائد والنكبات . فهو خطأهم وحدهم ، وليس لأنهم مؤمنون . لأن المؤمن هو الذي يطيع الله ورسوله فيما يأمر . أو ينهى عنه) إن ربك هو أعلم : من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (وما عليك أيها الرسول إلا أن تثابر في دعوتك ، دون ترقب لنتائجها ودون حذب على معرفة : من استجاب لها : ومن لم يستجب . إذ الله وحده هو الذي يعلم : من هو موفق لهداية الله . ومن هو باق في ضلاله وحيرته . وهذا نصيح من الله لكل من يشغل نفسه بالدعوة إلى دين الله في أي زمن ، بالاستمرار في الدعوة ، بغض النظر عن العدد : في قلته . أو في كثرتة . الذي آمن بها . عليه أن يدعو ، وأن لا يعمل أو يئأس بحال . أما نتيجة دعوته فستكون حتماً—ولو بعد حين من دعوته—»

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا
تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾
وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَيْثِمِ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَيْثِمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ
إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

تنتقل سورة الأنعام الآن إلى القسم الثاني فيما يتعلق بانحرافات الماديين
المبكين الخاصة : بالحلال والحرام ، بعد القسم الأول الخاص بانحرافاتهم
في العقيدة . فتطلب إلى المؤمنين بادية ذى بدء : أن ينهجوا منهجاً خاصاً
بهم في المطعومات ، دون رعاية لما كان عليه أولئك الماديون : فكلوا
بما ذكرا اسم الله عليه ، (وما ذكر اسم الله عليه هو المذكى ببسم الله ،
وهذه قاعدة عامة في إطار ما فصله الله في كتابه في سور أخرى ، كسورة
البقرة في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : كلوا من طيبات ما رزقناكم ،
واشكروا لله ، إن كنتم إياه تعبدون . إنما حرم عليكم : الميتة ،
والدم . . ولحم الخنزير . وما أهل لغير الله به : فمن اضطر غير باغ ولا
عاد فلا إثم عليه ، إن الله غفور رحيم » (١) . فكل مذكى ببسم الله ،
فيما عدا ما حرم من الحيوان هنا . هو حلال) إن كنتم بآياته مؤمنين
(أى إن تمسكنم بما في كتاب الله فحافظوا على ما أحله لكم) . وما لكم
ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم (أى وليس هناك
ما يمنع إطلاقاً من عدم أكل المذكى ببسم الله ، وبالأخص : أن ما حرم
أكله قد وضح توضيحاً تاماً في سور عديدة من كتاب الله : قد وضح
في سورة البقرة . وفي سورة النحل . وفي سورة المائدة) إلا ما اضطررتم

(١) البقرة ، ١٧٢ ، ١٧٣ .

إليه (ومع كون بعض المطعومات قد نص على تحريمها في كتاب الله) فإنه عند الضرورة الماسة يحل الأكل منه بمقدار حاجة الإنسان إليه (وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم (ولا ينبغي إطلاقاً - أيها المؤمنون - بعد هذا التأكيد فيما هو حلال . وما هو حرام من المطعومات . أن تنقادوا أو تتأثروا بأولئك الماديين فيما يتحدثون به عن الحلال والحرام : لأنهم يضلون أنفسهم وغيرهم ، ويتعدون عن جادة الصواب باتباعهم هوى النفس في تخطيط وفي غير إدراك للأمور) إن ربك هو أعلم بالمعتدين (والله وحده هو الذي يعلم حقائق الأمور ، وبالتالي يعلم الحلال والحرام . ويعلم لذلك : هؤلاء الذين يعتدون فيما يقولون . وبالأخص فيما يتعلق بالحلال والحرام) وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، ان الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون (أى وتجنبوا كل عصيان ومخالفة لأمر الله ، تجنباً مطلقاً : في الظاهر والباطن على السواء . فما حدده الله لكم هنا من : حلال . وحرام ، يجب أن يطاع طاعة نفسية . قبل أن يطاع بالعمل والجوارح . إذ أن كل عاص سيقبى جزاءه حتماً ، بسبب عصيانه لما أمره به الله أو نهاه عنه) ولأنأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق (ويعيد القرآن هنا مرة أخرى : تأكيد حل الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذلك بالنهي عن مقابله وهو ما لم يذكر اسم الله عليه . ويعتبر أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . فسقاً وخروجاً عن طاعة الله خروجاً واضحاً) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليعبدوكم ، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (وهؤلاء الماديون المكيون - وهم أشرار في اتجاههم ، وباتباعهم الهوى وحده : فيما يفكرون ويسلكون - يوسوس بعضهم إلى بعض : بمحاولة مجادلته وإنشاء حوار معكم ، رغبة في شدكم إلى صفهم : في الحلال . والحرام . ولكن عندئذ ستكونون مثلهم : مشركين . لأنكم - ان انجذبتم إليهم - ستأكلون مما لم يذكر عليه اسم الله . أو ذكر عليه اسم صنم من أصنامهم . وهذا باطل من أباطيلهم) .

★ ★

أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ
 فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾
 كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا تُومِنُ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ
 اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ
 شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصْنَعُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
 يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ
 فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

إن هناك فرقاً شاسعاً بين إنسان كان ضالاً فهداه الله . . كان مِثْلاً فأحياه
 حياة روحية ، يستطيع بها أن يثبت في حركته إذا سار بين الناس . .
 وإنسان آخر أبقاه الله في ضلاله وظلمات حيرته لا يخرج منها ، فهو متأرجح
 ومهتز في حركاته وتصرفاته ، لأنه لا يرى الصواب فيتبعه : « أو من كان
 مِثْلاً (أى في ضلال . فهو أشبه بالبيت في عدم استطاعة الحركة) فأحييناه
 وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس (أى فهديناه السبيل السوى . وكانت
 هدايته هي النور الذي يمشى به . والحياة التي يحياها الآن هي الحياة الروحية
 بعد أن كان مجرداً عنها وهو في ضلاله) كمن مثله في الظلمات ليس بخارج
 منها ؟ (أى أهذا الذي هديناه على نحو ما سبق : يقارن بمن حاله وصفته :
 أنه يعيش في الظلمات لا يفارقها ؟ . إنه ليست هناك مقارنة بين الاثنين :
 والبون بينهما شاسع) كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون (ومع أنه
 ليست هناك مقارنة بين الطرفين : فان شيطان الضال . . وهو نفسه . .
 وشهوته ، قد زينت له ضلاله وحيرته ، بحيث : إنه قد يرى : أن ضلاله

يفوق هداية المهتدى في الاطمئنان والثبات . وحتما سيزين له هواه ذلك .
والا لما بقى في ضلاله . فالمشرك المادى - لوقوعه تحت تأثير اتجاهه المادى -
قد يتبجح باقناع الآخرين بحسن ما هو فيه ، وما فيه هو الحيرة وظلماتها ،
لأنه يتخيل ذلك لنفسه) . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها
ليمكروا فيها (وعلى نحو ما يزين الماديون المكيون لأنفسهم في المجتمع المكى
حسن ما هم فيه - وما هم فيه هو الضلال - ويحاولون . أن يشدوا غيرهم
إلى صفوفهم بحجة ، أو بأخرى .. فإنه في كل مجتمع مادى سبق -
أو لا حق فيما بعد - تظهر هذه الظاهرة قوية . وهى ظاهرة ترويج الباطل
والضلال من جانب زعماء الماديين وروادهم . ويعيشون بذلك فساداً في أرض
المجتمع - وهم مجرمون فيما يصنعون : في حق أنفسهم بتحسين الباطل لهم .
وفي حق المستضعفين عداهم : بإغرائهم بما هم فيه من فساد العقيدة وعبث
السلوك) وما يمحرون إلا بأنفسهم (ولكن ترويج هؤلاء الزعماء والرواد
الماديين : لباطلهم . وتحسين اتجاههم المادى .. ومحاولة إغراء المستضعفين
في المجتمع الذى يعيشون فيه .. لا يصل أثره ولا تلحق تبعاته إلا أنفسهم هم
فنهاية المطاف في الاتجاه المادى لا تتغير : وهى السقوط الحتمى ، نتيجة
صراع الأنانيات فيه ، حول المتع المادية ، من : جاه .. أو سلطة .. أو
ثروة .. أو امرأة ، مما من شأنه أن يغرى في هذه الحياة الدنيا وما يشعرون
(فقط : إنهم لا يدركون عاقبة ما هم فيه .. ولا عاقبة صنيعهم ، حرصاً
عليه . لأنهم يعيشون مخدرين بالموجة المادية التى أغرقتهم في طياتها ولا يعرفون
الخروج من ظلماتها) . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل
ما أوتى رسل الله (أى وأمانة هؤلاء الماديين المشركين في كل مجتمع - قبل
الدعوة الإسلامية أو بعدها - أنهم لا يؤمنون بمعجزات الرسل .. ويتحدون
معجزة كل رسول بطلب غيرها مما كان لغیره . فالماديون في مجتمع مكة مثلاً
على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .. يرفضون القرآن كمعجزة له ،
ويطلبون معجزات من النوع المادى . لا لأنهم سيؤمنون بها ، ولكن للتحدى
فقط) الله أعلم حيث يجعل رسالته (وليسوا هم : الذين يحددون الرسول

باعترافهم برسالته : ولكن الله هو الذى يختار : أين تكون رسالته : ولذا : لا تتوقف رسالة أى رسول على اعتراف الماديين به (سيصيب الذين أجمعوا صغار هند الله ، وعذاب شديد بما كانوا يمحرون) والشئ المؤكد هو : أن هؤلاء الماديين فى كل مجتمع مهما روجوا من اتجاههم المادى : ومهما غلوا وطفخوا به .. فإنهم يجرمون فى حق الإنسانية بما يعيشون فيه من فساد .. وينشرونه من تحلل وانحلال . ومن أجل ذلك : هم ممتحنون عند الله . وصغارهم فى تقدير الله : هو نوع من الجزاء لهم .. بالإضافة إلى عقاب الدنيا من السقوط والزوال الحتمى .. وعقاب الآخرة المحدد لأمثالهم) فمن يرد الله : أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء (وإرادة الله فى هداية من يهتدى : وفى بقاء الضال فى ضلاله .. هو أن من يهديه الله يكون عنده الميل النفسى إلى الهداية .. وأن من يبقيه فى ضلاله يصرفه عن هذا الميل النفسى ، ويجعل صدره ضيقا حرجا ، بحيث يشق عليه قبول تلك الهداية ، كما يشق على الصاعد فى السماء بعد مرحلة فى صعوده .. قبول النفس الذى يساعد على بقائه على قيد الحياة . وإرادة الله فى إيمان المؤمن تتمثل فى معاونته برسالته ، مع وجود إرادته الخاصة نحو الإيمان .. وإرادة الله فى بقاء الكافر على كفره تتمثل فى عدم معاونته بهذه الرسالة .. أى بعدم الانتفاع بها ، مع وجود إرادته الخاصة نحو الكفر . وهكذا : معاونة الله للمؤمن على إيمانه . لا تسلبه الإرادة الخاصة نحوه : وعدم معاونته للكافر على الإيمان : لا تسلبه كذلك الإرادة الخاصة فى البقاء فى الكفر . والمؤمن بذلك يريد : ومستول : والكافر بكفره يريد : ومستول . ولو أن الكافر نحى عنه جانبا : الاتجاه الذى يسيطر عليه فى عدم قبوله للإيمان كاتجاه التقاليد ، أو الاتجاه المادى : لخلق لنفسه جواً يقربه من الإيمان : لأزال من طريق الإيمان عقبة أو عقبات ، وبذلك يصبح الطريق مفتوحا : وإذن فى تنحية العقبات جانبا تكمن الإرادة الإنسانية نحو الإيمان . ومسئولية الإنسان إذن مرتبطة بتوجيه إرادته . وإرادة الله تتمثل فى الهداية التى يرسل بها

الرسول ، هي إذن كذلك : مصدر يعين على الإيمان لو خلى الطريق إليه من الإنسان) كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (أى ومن أجل هذه المسئولية الفردية لدى الإنسان .. كان عقاب الله وغضبه على الذين لا يؤمنون ، وبقوا على كفرهم إذ لهم إرادة خاصة فى البقاء على الكفر ، بعدم تنحية العقبات فى طريقه ، وهى عقبات الاتجاه المسيطر والحائل دون النظرة المجردة إلى قوانين الوجود والحياة .. وتدبير الله لكونه) . وهذا صراط ربك مستقيماً (أى وهذا القرآن الذى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم من عند الله .. هو الطريق الواضح : لهداية البشرية .. هو المعاونة على الإيمان لمن يريد الإيمان هو الذى يمثل إرادة الله فى المساعدة على الإيمان : بخلق جسـو : له .. ويؤدى نحوه . وهو مفتوح للناس جميعا . وما على الإنسان إلا أن يزيل الحوائل التى تحول دون الاتجاه إليه .. والنظر فيه .. لا بعين البغض والكراهية .. ولكن بنظرة موضوعية فقط) قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون (وفى هذا القرآن : توضيح لحال الاعتقاد الصحيح : . والمنهج العمل السليم . وإنما لأولئك الذين يراجعون أنفسهم ، ويعودون إليها فى غيبة من العوامل المؤثرة — أو التى من شأنها أن تؤثر — عليهم . وهى عوامل البيئة التى يعيشون فيها . هؤلاء وحدهم هم الذين سيرون رؤية واضحة مفصلة : ما فيه من معالم الطريق الذى لا اعوجاج فيه إطلاقا ، نحو هداية الإنسان إلى الحق والصدق .. وهداية المجتمع إلى العدل .. والإحسان .. والروابط الإنسانية) .

﴿ * لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُمْ وَلِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ ﴾

وهؤلاء لهم دار الاطمئنان عند الله ، وهى الجنة : « لهم دار السلام عند ربهم (جزاء ما انتفعوا به : من إيمان بهداية الله .. وما انتهجوه من مسلك فى طاعة الله) وهو وليهم بما كانوا يعملون (ومع كون جزائهم : أنهم

يستقرون في حياتهم الأخروية متمعين بالسلام والاطمئنان . . فلهم يلقون
جزاء آخر على عملهم ، وهو : ولاية الله عليهم ورعايته إياهم . وهذا منهي
ما يطمح إليه عاقل ، وهو أن تكون آخرته على خير ما يرجوه) .

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعُشْرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ
مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْمَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ
تَحْلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ
بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَلْمَعُشْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الَّذِينَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ
الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
مَنْ يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَنْقُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

أما هؤلاء الذين استمروا على تحديهم : رسالة الرسول ، فيحشرون جميعا
يوم البعث لمواجهة حسابهم العسير : « ويوم يحشرهم جميعا ، يا معشر الجن
قد استكثرت من الإنس (أى لحظة : أن يساقوا من غير استثناء لمواجهة
الجزاء . . ويسأل منهم : أولئك الذين يخفون أمرهم في تدبير الشرور
والصد عن سبيل الله والدفع إلى ارتكاب الآثام وضروب الفساد — على نمط

تلك الخلايا السرية للهدم والتخريب في المجتمعات المعاصرة - عن الأعداد الكثيرة من الناس ، التي أثروا عليها وجعلوها طوعية أمرهم : في ارتكاب الجرائم .. والفساد في العقيدة ، تحت إغرائهم بالاتجاه المادى) وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا ! استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا (أى كما يسأل في هذه اللحظة : أولئك الآخرون الذين وقعوا تحت تأثيرهم وقبلوا منهم توجيههم .. وتبادلوا معهم الاستمتاع بعلاقة بعضهم ببعض في الولاء والطاعة .. حتى تلك اللحظة التى تجمعوا فيها للجزاء الأخرى .. أى تصور أيها الرسول - صلوات الله عليك - تلك اللحظة الحاسمة يوم الجزاء ، التى يسأل فيها : من دبر الشر خفية . . ومن اتبعه في العلن من الناس .. يسأل فيها كل عن عمله : ذاك عن إفساده وعبثه وحمله الآخرين بالإغراء على طاعته . . وهذا عن تبعيته وانسياقه في طريق الإغراء . : كل : صاحب مسئولية فيما صنع . . فهى لحظة ينتهى أمرها إلى المصير المحتوم ، ولا تقبل فيها شفاعاة .. ولا عودة لفرصة أخرى) قال : النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله (وإنما لسان الحال يدعوهم إلى السير : نحو جهنم ، للعذاب والخلود فيها ، جزاء : على عمل كل منهم ، ومسئولية كل فريق فيما عمل : والله سبحانه هو وحده الذى يستطيع أن يتدخل في أمر هذا المصير ، بصورة أو بأخرى : أما هم أنفسهم : : أما أعوانهم ، فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً .. ولا أن ينقضوا أمراً أبرمه الله جل شأنه) إن ربك حكيم عليم (فهو بحكمته يقدر : مدى تدخله في مصيرهم وبعمله يعرف دقائق كل منهم ، ونتائج ما يريده نحو أى منهم) : وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ، بما كانوا يكسبون (وعلى نحو الترابط والولاء الذى كان قائماً بين أرباب الإلحاد وأصحاب الاتجاه المادى في مكة : : والذى تأسس على أن فريقاً منهم كان يدبر في الخفاء أمر البقاء على الإلحاد والتحدى ، وأن الفريق الآخر كان يتبع وينفذ في صورة علنية : : على نحو هذا الترابط والولاء يوجد نظيره في أى عهد ووقت في المجموعات :

المماثلة في الاعتداء :: والظلم . والأمر الذي يجمع بين أفرادها هو : مشاركة بعضهم بعضا : في اقتراف الجرائم وارتكاب الآثام والمعاصي ، تحت تأثير المادية وإغراء اتجاهها في التحدى والصد عن سبيل الله) . يا معشر الجن والإنس ! ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا (ثم في هذه اللحظة - لحظة اللقاء والجمع من أجل الجزاء - يذكر كل فريق منهم : من دبر الشر والصد عن سبيل الله في خفاء . . ومن نفذه واتبعه في صراحة .. من تزعم الانحراف في التوجيه في سرية . . ومن أعلن طاعته في سلوكه سبيل الانحراف .. يذكر كل فريق منهم برسالة الله التي أبلغت لهم في عهد رسولهم ، وهي رسالة تدعو إلى الهداية وسلوك الطريق المستقيم ، كما يذكر كل منهم : بأن إبلاغ الرسالة لهم : اقترن بتحذيرهم من هذه اللحظة الحرجة التي يوجدون فيها الآن لمعرفة مصيرهم المحزن ، وذلك حتى لا يؤخذوا فجأة عندما يسمعون هذا الجزاء . . وحتى لا تكون هناك شائبة ظلم في جانب المولى سبحانه ، عندما يحدد لهم الجزاء . لأنهم قد علموا مقدما : بالرسالة . . وبالجزاء معا . ورسالة الرسول محمد عليه السلام : لها اعتبارها في جزاء المخالفين إلى يوم البعث . لأنها كانت نهاية الرسالات السماوية . . إلى حلول المرحلة الثانية في حياة الإنسان ، وهي مرحلة الآخرة) قالوا : شهدنا على أنفسنا ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم : أنهم كانوا كافرين (ولم يسمع هؤلاء - بعد أن ذكر كل فريق منهم بمسئوليته في الانحراف والفساد - إلا أن يعلنوا اعترافهم : بالكفر . . وبأنهم قد غرتهم الحياة الدنيا . . أى وقعوا تحت تأثير المادية : وهذا اعتراف كامل : اعتراف بالجريمة وهي أعظم جريمة يرتكبها الإنسان نحو نفسه . . ونحو مجتمعه .. واعتراف بالدافع عليها ، وهو أخس الدوافع وأحقرها .. هو دافع المادية .. أى دافع الأنانية وحب الذات :: دافع الانتهازية .. دافع النفاق .. دافع المنفعة اللاإنسانية) ، ذلك : أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون (واعتراف هؤلاء بجريمتهم . . وبسبب الجريمة ، يعطى الدليل واضحا على أن الله

سبحانه لا يغير مجتمعا من المجتمعات .: فيبيد ويهلك مجتمعا ، ويقيم على أنقاضه مجتمعا آخر ، هو أقرب للسلوك الإنساني ، وفي إيمانه بالله من سابقه .: إلا بعد إنذار وتحذير : بأن البعد عن الله .: والعنجهية والكبرياء الخادع الناشئ عن غرور الإنسان بنفسه .. لا توصل إلا إلى الهزيمة في الحياة .. والانحطاط في مستواها .. ثم إلى القضاء والزوال نهائيا : وإنذار الله للمجتمع المنحرف .. المتدفع في الانحراف ، يكون تغييره من الله ، بعد علم سابق بنتائج المصير .. أى لا يقع التغيير فجأة ، ولا عن غير دراية سابقة من المجتمع نفسه . وكتاب الله بين المسلمين – والناس جميعا – هو تحذيره وإنذاره إليهم .. إلى يوم البعث . ومعرفة المجتمع لمصيره لا يتوقف إلا على مدى تحديد : الفرق بين سلوكه : في سياسته .. وفي توجيهه : : وفي الروابط التي يقيمها بين الأفراد . : وفي تحديد الأهداف التي يضعها لهم ، وبين ما في كتاب الله من خط مستقيم : في معاملة الناس بعضهم لبعض ، معاملة قائمة على العدل والإحسان .: والبعد عن ارتكاب الفواحش والمنكر .: والحذر كل الحذر في معاملة الأعداء . فإن كانت الهوة واسعة .: فنهاية المصير قريبة وواقعة حتما بعد حين) ولكل درجات مما عملوا (ولذا : هناك مستويات متعددة في العمل بين المجتمعات – كذلك التي بين الأفراد – تقترب .. وتبتعد عما في كتاب الله . والمصير لأى مجتمع في قرب التغيير فيه أو في بعده .. يرتبط بدرجات هذه المستويات : والله جل جلال شأنه على علم بها .: وغير غافل عما هي عليه) : وربك الغنى ذو الرحمة : إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين (وتغيير المجتمعات أمر لا يتخلف أبداً : فهو قانون يمثل إرادة الله ، وإرادة الله حرة ، لا تتقيد بأى أمر آخر سوى ذات المولى جل شأنه . وكانت حرية إرادته ، حرية مطلقة ، صفة من صفاته . : لأنه غنى عن غيره ، فليست له حاجة إلى الغير لتحديد من هذه الحرية .: ولأنه صاحب رحمة ، ولذا : ليس لديه الميل إلى الانتقام والظلم ، حتى يكون ذلك أيضا من العوامل التي تحد : ما له من إرادة مطلقة .: ولأنه

قادر قدرة ثامة ، ولذا ليس هناك جانب ضعف يقلل فاعلية هذه الإرادة الحرة .: وتغيير المجتمع .. أى إبعاد مجتمع ، ووضع مجتمع آخر بدلا منه ، أمر لا تبدو فيه صعوبة أكثر من إنشاء المجتمع المبعد .. بعد مجتمع آخر سبقه : وقد تم ذلك من قبل : وإذن تغيير المجتمع ظاهرة إنسانية فى حياة الناس ، تقتضيها إرادة الله ، عند وجود عوامل معينة) . إن ما توعدون لآت ، وما أنتم بمعجزين (وما وعدتم به من تغيير المجتمع عند فساد . : أمر آت حتما . لأنه قانون يمثل إرادة الله . وهى إرادة حرة مطلقة . وما وعدتم به أيضا من تحديد مصيركم فى لحظة التجمع للجزاء الأخرى : أمر آت حتما : لأنه يتبع منطق العمل .. كما يتبع المسئولية الشخصية : ومنطق العمل يقضى : بأن الحسنة جزاؤها حسنة مثلها . : وبأن السيئة جزاؤها سيئة مثلها . والمسئولية الشخصية قامت على المشيئة الفردية فى العمل : فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر . وليس هنا ما يحول دون نفاذ إرادة الله الحرة . إذ ليست هناك قوة تعجزه ، حتى ولو اجتمع ما فى الوجسود كله من إمكانيات وطاقات) قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم ، إني عامل (ومن أجل نفاذ إرادة الله نفاذاً حتمياً : : فليس هنا من سبيل لاتقاء المصير السيء سوى أن تعملوا بإيمانكم بالله على أن يكون لكم وضع أمثل : فى دنياكم وفى آخرتكم . والخطاب موجه إلى الماديين المكيين أولا : . ثم إلى كل مجموعة أخرى بمثابة لهم ، تلتهم فى الزمن والوجود : . وكذا إلى كل مجتمع : تهادى فى مسلكه المادى : وهذا الخطاب هو إنذار وتحذير : وأما أنا فسأعمل طبقا لما أوحى به إلى) فسوف تعلمون : من تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون (إذ كل مجتمع مادى ، أو تهادى فى مسلكه المادى ونسى الله واليوم الآخر : : سيعلم يقينا : المصير الحتمى : فى الدنيا والآخرة للناس جميعا : : وسيرى : أن ظلم المادية فى التوجيه لا يفلح على المدى الطويل : وأن عاقبته فى الدنيا : الهلاك والدمار : . وفى الآخرة : سوء المصير . أما عاقبة الدار فستكون للمؤمنين ، وللمجتمعات التى اتبعت سبيل الإيمان) .

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْجَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُونِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَيْنَا أَزْوَاجَنَا وَإِنْ يَكُن مِثْنَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٩﴾

وظاهرة أخرى من ظواهر المادية واستغلال الدين معاً .. ظاهرة تدخل الكهان - وهم الزعماء في المجتمع المكي المادي - في أموال الناس ، بما يشبه تحويلها إلى ملكية عامة تحت شعار خاص : وإخضاعها لرقابتهم هم ، كي يظفروا من وراء هذه الرقابة بمزيد من الاستغلال المادي باسم الدين ، وهم رواده وقادته . وكانت أموال المكيين تتمثل في نوعين : في الزراعة .. وفي الثروة الحيوانية ، أى في الأنعام : فتدخلوا في شئون الزراعة بتحديدهم الأنصبة التي تخرج منها باسم الله .. أو باسم أصنامهم . إذ كان لله نصيب فيها : يصرف في أوجه البر والخير .. للفقراء والمساكين : وكان للأصنام نصيب فيها كذلك : يصرف على الخدمة الدينية في عبادة الأصنام : وكان الكهان أنفسهم هم أصحاب القسط الأوفر في نصيب الأصنام : وتدخلهم في تحديد الأنصبة كانت تراعى فيه : جودة الزراعة : فما كان جيداً حجز فيه نصيب الأصنام : وترك ما لله فيها انخفض مستوى نموه منها . وبذلك تعود فائدة أكبر على الكهان لأنهم هم الذين يقومون بالخدمة الدينية : بالإضافة إلى ما كان يخصص باسم الله لا يصرف في وجه القربى إلى الله : وإنما يذهب أيضاً إلى الكهان أنفسهم : وبذلك يحصلون على النصيبين معاً

باسم الدين : يحصلون على أحدهما في صورة ظاهرة :: ويحصلون على
الأخرى في صورة مقنعة . ولولا استغلالهم الدين لما جاز لهم التدخل في زراعة
الناس إلى هذا الحد .

.. وتدخلوا في شئون الثروة الحيوانية بتقسيمها إلى أنواع .. وتحديد
ما ينبغي وما لا ينبغي ، فيما يصنع بكل نوع منها ،

(أ) فهذا نوع حجر .. أى لا يباح الأكل منه إلا لأناس معينين ،
ويؤذن خاص من الكهان : وهم الذين يأكلون .. وهم الذين يأذنون
بالأكل لأنفسهم :

(ب) وهذا نوع آخر من الأنعام لا يركب ولا يحمل عليه شيء ..
لأقداسة له ، ولكن تضيقاً على من يملكه في استخدامه : ولكى
يتفادى المالك هذا التضيق من قبل الكهان : عليه أن يتجنب إنتاجه :
أو يتقرب به إلى الأصنام . وما يتقرب به إلى الأصنام يعود إلى
الكهان أنفسهم .

(ج) وهذا نوع ثالث من الأنعام والماشية لا يذكر عليه اسم الله عند
ذبحه .. بل يذكر عليه اسم صنم من الأصنام : وما يذكر عليه اسم صنم من
الأصنام يؤثر به ، أو يشارك فيه كهان الصنم الذى ذكر اسمه عليه : وهذه
منفعة أخرى باسم الدين تعود إلى الكهان .

(د) وهذا نوع رابع من الأنعام يحدد ما فى بطونه : إن نزل ما فى
البطن حياً فهو للذكور خالصة .. وإن نزل ميتاً فهو قسمة بين الذكور
والإناث :: أى يحل أكله لكل من الذكر والأنثى ، وتمييز الذكور عن
الإناث هنا من شأنه : أن يحمل الرجال - وهم العنصر الرئيسى فى
المجتمع القبلى - على استمرار الطاعة للكهان ، وباستمرار طاعتهم يستمر
انتفاع الكهان بالنظام الدينى القائم ..

وتجاوز تدخل الكهان : أموال الناس التابعين لهم .. إلى أبنائهم ، فكانوا يوصون بقتل بعض الأولاد ، تضحية وقربانا إلى الأصنام ، كأمارة على الطاعة والإخلاص لهم :

وطالما ينسب الكهان إلى الدين .. كان تدخلهم باسم الله ، وهذا افتراء عليه منهم ، والتابعون لهم كانوا لا ينكرون الله ، ولكن كانوا يشركون معه معبودات أخرى ، على عادة الماديين ، إذ المعبودات الأخرى في نظر الماديين تمثل المنافع المادية التي يرتقبها المشرك من عبادته إياها .. بينما عبادة الله تمثل القيم الروحية الإنسانية ، وهي القيم الدافعة إلى الترابط بين الناس ، على أساس : من المحبة والتعاون :

وما ذكرته هذه الآيات هنا هو تصنيف للاستغلال الديني .. وتوضيح لمدى تدخل الكهان في شئون الأموال والأولاد ، لمصالح خاصة تعود عليهم . وهذا الاستغلال الديني على عهد الشرك والوثنية بمكة .. لا يختلف عن الاستغلال الإيديولوجي في القرن العشرين ، فكلاهما قائم على التدخل في شئون الأموال والأولاد .. وكلاهما يهدف إلى مصلحة خاصة ، تحت شعار خادع .. كلاهما حد مسيء من حرية التصرف الخاصة .. وكلاهما مضلل في واقع الأمر .. وكلاهما ناشيء عن الطمع والجشع والأنانية : « وجعلوا الله ممسا ذراً (أى مما خلق) من الحرث (وهو الزراعة) . والأنعام : نصيبا ، فقالوا : هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا (أى تدخلوا في شئون الأموال : في الزراعة والحيوان . وحددوا حسب ما يهون : النصيب الذى يخرج منها باسم الله .. والنصيب الآخر الذى يخرج منها باسم الأصنام والشركاء . وما كان يهون هو أن يختاروا لأصنامهم من الأجود) فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم (أى ومع تفضيلهم الأصنام عن الله في اختيار الأنصبة من الأموال .. فكان ما يحدد لله في أموال الناس لا يذهب إلى وجهه الصحيح في الإنفاق على الفقراء والمساكين . بل كان يذهب

إلى خدمة الأصنام والشركاء . بالإضافة إلى أن ما كان للشركاء لا يذهب منه كذلك شيء في سبيل الله . وإنما يتجه به إلى خدمة الأصنام . وإذن ما لله . . وما للأصنام في أموال الناس بعد التدخل في شأنها من قبل الكهان . . تعود منفعتهم على الكهان وحدهم) ساء ما يحكمون (أى ساءوا في حكمهم أولا : أن هذا لله . . وذلك للأصنام . . وساءوا في حكمهم ثانيا : في أن ما حدد لله يذهبون به إلى الأصنام ، على أن شأنها متساو مع الله جل جلاله . فإله كان يجب أن يختار من أجود الأنواع في الأموال . ثم الله جل جلاله ليس كمثل شيء في الاعتبار والكمال : فإساءتهم فيما حكموا إساءة مزدوجة . هذا بغض النظر عن أنهم هنا يأكلون أموال الناس بالباطل) . وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم (وعلى نحو تدخل الكهان في أموال الناس في الزراعة بتحديد نصيب الله ، ونصيب الأصنام . . تدخلهم في الأسر ، وتحديدهم من يجب أن يضحي به من الأولاد قربانا للأصنام لإذلالهم ، وحملوا على الطاعة والتردى . وفي الوقت نفسه إمعانا في إفساد دينهم الذي ورثوه عن إسماعيل قبل الشرك ، وخلطه بما ليس منه . بحيث يصبح لا ترى معالم الروحانية فيه . وإنما يرى فيه وجه المادية وحدها) ولو شاء الله ما فعلوه (ولكن ماتم من الكهان في شئون الأموال الزراعية ، وشئون الأسر إلى هذا الحد لم يكن خارجا عن إرادة الله فلهم وما يفترون) ولذا . يجب أن تتركهم أيها الرسول - عليك صلوات الله - فيما يكذبون به على الله كذبا عظيما . إذ فيما تدخلوا فيه على هذا النحو . . تدخلوا باسم الله ، وادعوا أن علم ذلك جاء إليهم عن طريق الجن : إذ كانت تسترقق السمع من السماء ، عند حديث الله للملائكة . وقد كذب الله هذا الادعاء تكديبا قاطعا في سورة الجن ، في قوله تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأحاط بما

لديهم ، وأحصى كل شيء عدداً (١) ، ، وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر ، لا يطعمها إلا من نشاء (وتدخلوا أيضا مرة أخرى في أموال الناس : زراعة ، أو ثروة حيوانية ، لصالحهم هم : فحجزوا بعض الماشية وبعض أنواع الزراعة ، وجعلوا الأكل منها مباحا : لمن يشيرون بهم . . وبإذنتهم فقط) بزعمهم (وهذا التدخل منهم . . هو زعم منهم فحسب . . وببعد كل البعد عن أن ينسب إلى الله تعالى) وأنعام حرمت ظهورها (كما تدخلوا في شئون الماشية والثروة الحيوانية على العموم فحرموا استخدام بعضها للركوب ، حتى ولو في موسم الحج ، وضيقوا بذلك على أصحابها) وأنعام لا يدكرون اسم الله عليها (وحرموا - أيضا - ذكر اسم الله على بعض منها عند ذبحها ، على أن يذكر اسم صنم من الأصنام عليها) افتراء عليه (وهذا التحريم . . وذاك ، كذب عظيم على الله) سيجزيهم بما كانوا يفترون (ولذا : سيلحقهم عذاب الله ، بسبب كذبهم وفجرهم فيه) . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ، ومجرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء (وتدخلوا بالتجريم وبالحل ، وبالتحديد في هذا وذاك : مرة أخرى ، وفي شئون الثروة الحيوانية كذلك . تدخلوا فجعلوا ما في بطون الأنعام إن خرجت حية . . للرجال فقط : وإن خرجت ميتة أجازوها للرجال ولزوجاتهم معا ، استمالة للرجال وكسبا لهم في طاعتهم) سيجزيهم وصفهم (ولكن الله جلست قدرته سيعاقبهم على ما وصفوا هنا من حلال ... وحرام . : وما خصوا به هذا الفريق ، أو ذاك) إنه حكيم عليم (وهو سيجازيهم على ذلك في دنياهم ، وفي آخرتهم . لأنه لا يترك أكابر المجتمع وزعماءه يعيشون فيه فساداً ، ويروجون الباطل في الاعتقاد، استغلالاً للضعفاء والمستضعفين. فحكيمته تقضى بتغيير المجتمع عندئذ. وعلمه بمستقبل الأمور كفيل بأن ما يقع منه . يقع لمصلحة البشر حتما) .

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١١٠﴾

ويعلن القرآن هنا إجمالا استنكاره لادعاءات المشركين الماديين بمكة
من ، تحريم الحلال فيما يستمتع به من الطيبات والأرزاق . . ومن حلهم
للحرام في قتل الأولاد ، فيقول : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها
بغير علم (أى قد أساءوا إلى أنفسهم وجلبوا العقاب عليها من الله بقتلهم
أولادهم ، في حق وجهل) وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله (كما قد
أساءوا إلى أنفسهم مستحقين غضب الله ، بسبب تحريم ما هو حلال من
النعم التي رزقهم الله بها ، مدعين كذبا : أن هذا التحريم هو من الله جل
شأنه : فقد ارتكبوا تحريم الحلال بما قيدوا به أموال الزراعة . والثروة
الحيوانية ، وبتقسيمها في الحل والحرمه : إلى أنواع . . ثم فيما ارتكبوه
عصيانا ومخالفة ، فنسبوا أمره إلى الله ، وأضافوا إليه : أنه صاحب الحل
والحرمه ، على نحو ما جرى عليه العرف عندهم في هذه الأموال) قد ضلوا
وما كانوا مهتدين (وبما أقدموا عليه من قتل الأولاد حمقا وجهلا ، إرضاء
لكهانهم ، وبتحريمهم ما أحله الله من أرزاق ، كذبا عليه . . أصبحوا من
الضالين الذين لا يهتدون إلى الصراط السوى . . أصبحوا متخبطين في شؤون
أنفسهم ، لا يعرفون الصواب فيها . وهكذا : كل تابع للاتجاه المادى وواقع
تحت تأثيره ، لا يحكم تصرفه سوى : الحيرة . : والانتقال فيه من الضد
إلى الضد ، كالذى استهوته الشياطين في الأرض حيران) . »

* وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١١١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَلَةٌ
 وَفَرَسًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١١٢﴾
 ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَالُكَرِينَ حَرَّمَ أُمُّ الْأَنْثَيْنِ
 أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ
 اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَالُكَرِينَ حَرَّمَ أُمُّ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
 الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٤﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي
 مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
 خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَنْ رَّبِّكَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
 عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ۚ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
 بِبَغْيِهِمْ ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١١٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ
 عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٧﴾

وبعد أن أعلن القرآن هنا استنكاره لما باشره الكهان ، استغلالا للدين ،
 ولما باشره أتباعهم من طاعة لهم : فيما حرموه وأحلوه ، لم يكتف بإعلان
 هذا الاستنكار . وإنما أخذ يضع حدوداً واضحة للحلال والحرام في شأن
 الأموال التي تتصل بالزراعة أو بالثروة الحيوانية : إذ مسألة الأموال على
 جانب كبير من الأهمية ، سواء فيما يعود منها على المالكين لها ، أو ما يعود

منها أيضاً على المجتمع : إن إنتاجاً أو عطاء وتنازلاً لأصحاب الحاجات والمحرومين فيه ، ولذا في وضع القرآن هنا لهذه الحدود لم يكتف بنفي ما كان عليه عرف المشركين الماديين ، ولا بنفي ما حرم على اليهود خاصة لبغيتهم وظلمهم أيضاً . وإنما أضاف إلى هذا النفي : إثبات ما يحرم وما يحل فيها ، وتسجيله مفصلاً بحيث لا يتلاعب فيه مرة أخرى في وقت دون آخر ، لغرض من الأغراض :

ولعل الأهمية التي أولتها هذه السورة للأموال : في الزراعة والثروة الحيوانية ، بهذا التوضيح والتفصيل ، ولعل الأهمية كذلك التي للأموال بصفة عامة ، بالنسبة للمجتمع وللأفراد ، وللاقتصاد القومي بصفة عامة : : لعل هذا وذلك هو السبب في تسميتها : بسورة الأنعام . وإضافتها إلى الأنعام ، لأن الثروة الحيوانية في شبه الجزيرة العربية — وفي المجتمع الذي تكون الأمطار فيه عاملاً حيوياً في معيشة الناس وحياتهم — هي الجانب الرئيسي في اقتصاده ، الذي يسبق الزراعة في آثاره على الحياة .

ويبتدئ القرآن في وضع الحدود الواضحة للأموال ومدى التصرف فيها من المالكين لها : بالزراعة ، لأنها تسبق الثروة الحيوانية في الوجود . ثم يثنى بهذا الجانب الآخر ، وفيما يذكره يشير إلى نعمة الله في هذه الأموال ، ويعقب على التصرف الباطل فيها بالأسلوب التهكمي والإنكارى . وأخيراً يسجل ما يجب على المؤمنين : أن يتبعوه في شأنها :

« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات (والجنات المعروشات هي حدائق العنب الذي يمتد على أخشاب تحته ، والجنات غير المعروشات هي حدائق العنب الأرضي الذي لا يحتاج إلى ما يمتد فوقه أو حدائق الأشجار الأخرى من غير العنب) والنخل والزروع مختلفاً أكله (أى كما أنشأ وأخرج النخيل والزروع من أصناف مختلفة : في اللون ، والطعم والحجم ، والرائحة) والرمان متشابهاً وغير متشابه (وكذلك الرمان بأنواعه العديدة) كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده (أى أبيع لكم التصرف في هذه

الأنواع وأحل لكم أن تستمتعوا بثمارها . فلا حرج عليكم في البيع والشراء منها . . ولا حرج عليكم فيما تأكلونه منها . ولا تدخل لأحد باسم الله في شأنها . وكل تدخل سبق من الكهان فيها : يعتبر مصادرة للأموال الخاصة بدون وجه حق . وكل ادعاء منهم : أن ذلك كان بسبب الله ، يعتبر افتراء وكذباً عليه . وكل ما يلزمكم ويجب عليكم للمصلحة العامة — وليس لمصلحة فريق أو عصابة معينة من الكهان ، أو من غيرهم — هو أن تخرجوا منها حق المحرومين ، يوم حصادها . فالأصل إذن في أموال الزراعة هو حل التصرف للمالكها . وما يجب للمصلحة العامة . . أى لمصلحة المحرومين في المجتمع فقط . ومعنى حل التصرف للمالك فيها : أن لا يقيد في تصرفه فيها . من سلطة في المجتمع ، أية سلطة كانت . دينية أو غير دينية . ولا يقيد إلا بما وجب للمصلحة العامة فقط) ولا تسرفوا ، إنه لا يجب المسرفين (أى ولا تحيدوا عن هذا الأصل في أموال الزراعة . فلا تتبعوا أية تعاليم أخرى في شأنها ، غير ما جاء هنا فيها . . حتى لا تكونوا من المسرفين الذين يكفرون بالله وبرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم . . لا تكونوا من الماديين المشركين الذين يستسلمون للطغيان والانحراف . فالله لا يحب هؤلاء الكافرين الذين أسرفوا بكفرهم ، وخرجوا عن معالم الطريق السوى في الهداية) . ومن الأنعام . حمولة وفرشاً ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين (وهنا يبتدىء القرآن — في هذه السورة — في أنواع الثروة الحيوانية ، وبيان الحلال والحرام فيها . فيذكر أن الله خلق من الأنعام صنفين . صنف يستطيع أن يحمل على ظهره ، ويساعد في التنقلات والرحلات ، وهو الحمولة . وقد حرم التصرف فيها من الكهان) . « وأنعام حرمت ظهورها » . (وصنف لا يستطيع ذلك ، وهو الفرش . والتصرف في أى منها من مالكة : حلال ، بالبيع أو بالأكل : فكلاهما رزق من الله للمالك ، لا قيود عليه في التصرف فيه . والتنصيب في الآية هنا على حل الأكل منه .. ليس معناه : عدم حل البيع والانتفاع به في وجه آخر ، كتأجير ما يستطيع الحمل منه في التنقلات : وإنما قصد به فحسب : نفي

ما تدخل به الكهان بالحلل أو بالحرمة . وما كانوا يتدخلون به من حل ، أو حرمة . كانوا يربطونه غالباً بالأكل منها . وتشدد الآية هنا : في أن من لم يستجب لتوجيه القرآن هنا يكون متبعاً : خطوات الشيطان : وخطوات الشيطان هي خطوات الشهوة والهوى .. خطوات المادية وانحرافها وظغيانها ، والشيطان في تأثيره ، والمادية في تسلطها ، على النقيض تماماً ، مما تنصح أو توضح به رسالة الله ، وتمثل في الوقت ذاته العداوة التي لاشك فيها . للإنسان ، ولما يستهدفه من خصائص الانسانية في تفكيره وسلوكه) : ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، قل . الذكور حرم ، أم الأنثيين ؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ نبثوني بعلم إن كنتم صادقين . (ثم الأنعام التي خلقها الله ثمانية أزواج من الذكورة والأنوثة . فخلق من فصيلة الضأن ، ذكراً ، وأنثى . ومن فصيلة المعز ، ذكراً ، وأنثى . فهل حرم الله الذكر من الفصيلتين ؟ أم حرم الأنثى منهما ؟ أم حرم ما في أرحام الأنثى منهما ، قبل وضعه ؟ . إنه سبحانه لم يحرم أيّاً منها : لم يحرم الذكر .. ولا الأنثى . . ولا ما في الأرحام من الضأن ، والمعز : وبذلك تكونون أنتم أيها الكهان قد افترىتم على الله كذباً فيما قلتم لأتباعكم) وقالوا . ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ، ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . (وإذا كنتم صادقين فيما ادعيتموه هنا ، بناء على علم زودتم به من غيركم فاكشفوا مصدر هذا العلم ! : وتحدى الله سبحانه هنا المشركين المكيين — وخاصة كهانهم — بتوضيح مصدر علمهم . في الحلال والحرام في أموال الناس ، إن كان لهم مصدر علم : . ينفي نفياً قاطعاً . مسئولية « الجن » فيما كانوا يوهمون به أتباعهم من أنهم كانوا يعوذون برجال من الجن يقعدون من السماء مقاعد للسمع ، ليسترقوا الغيب ، ويطلعوهم عليه : . وينفي بالتالي نفياً قاطعاً ، اتصالهم — أى اتصال هؤلاء الكهان — بالله في أية صورة للوقوف على علمه المغيب) . ومن الإبل ، اثنين ، ومن البقر اثنين ، قل . الذكور حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله

كذباً ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين (... وخلق من الأنعام أيضاً ، من فصيلة الإبل ، اثنين ، ذكراً ، وأنثى ، ومن فصيلة البقر اثنين ، ذكراً ، وأنثى : فهل حرم الله الذكر من الفصيلتين ؟ أم الأنثى منهما ؟ أم حرم ما في أرحام الأنثى منهما ؟ أم كنتم أيها الكهان حضوراً ومشاهدين الله عز وجل ، عندما أوصاكم الله بالحلال ، وبالحرام ، على نحو ما أخلّتم وحرمتهم ؟ . إنكم تفترون على الله الكذب فيما تصفون وتقولون . وإنكم تستهفون بقولكم ، الحلال ، والحرام ، وبتدخلكم في أموال الناس بالباطل ، وبوضعكم قيوداً على تصرفاتهم فيها : إضلال الناس وخيرتهم وارتباكهم ، دون أن تعلموا شيئاً من وجه المصلحة ، ودون أن يكون لكم وجه حق فيما تدخلتم فيه ، إلا إذا كانت مصلحتكم الخاصة حقاً تزعمونه لكم ، فأنتم أبعد ما تكونون عن الاستقامة .. وعن الرشد في القيادة .. وعن الهدى في المسيرة . ولذا أنتم أكثر الناس ظلماً لنفسه وغيره . لم تعرفوا أنفسكم ووضعكم في المجتمع .. وأخرجتم الناس من أتباعكم في أموالهم ومصالحهم ، وأخرجتم الفقراء والمحرومين فيما كان يعود عليهم من نفع من هذه الأموال) . قل : لا أجد فيما أوحى إلى : محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ، ميتة ، أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزير ، فإنه رجس ، أو فسقاً أهل لغير الله به ، فن اضطر غير باغ ، ولا عاد ، فإن ربك غفور رحيم (وأنت أيها الرسول — صلوات الله عليك — تفنيداً لمزاعم هؤلاء الماديين في الحلال والحرام في أموال الناس بالباطل اعلن للناس كافة : أنه ليس في وحي الله إلى شيء يحرم على آكل له سوى : الميتة :: والدم السائل ... ولحم الخنزير ، لأن ذلك تنفر منه النفوس ، وغير صالح للطعام ، وسوى : ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله ، لأنه خروج عما أذن به الله ، ورده إلى جاهلية المادية : ومع تحديد أنواع ما يحرم تناولها على هذا النحو ، فإنه يجوز للمضطر وهو صاحب حاجة : أن يتناول منها بقدر يعينه على الحياة ، غير متجاوز ، حد ذلك ، وفي قرارة نفسه : أنه لم يظلمها عند الله بالإقدام على تناولها . عندئذ يغفر الله له ما أقدم عليه من تناول ما جعله حراماً عليه في الظروف العادية) : وعلى الذين هادوا حرماً

كل ذى ظفر ، ومن البقر والغنم عليهم شحومهما ، إلا ما حملت ظهورهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم ، ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنا لصادقون (ثم اعلن كذلك : أننا حررنا على اليهود وحدهم - بالإضافة إلى ما جاء فى رسالة الله إليك من تحريم - جزاء على بغيهم وظلمهم : كل صاحب ظفر من دابة أو طائر .: وحررنا عليهم من البقر والغنم : شحومها ، ما عدا ما تحمله الظهور .: أو الأمعاء .: أو ما كان مختلطاً بعظم فيها . وهذا التحريم هو كل ما جاءت به الرسالة الإلهية منذ إبراهيم عليه السلام .: وإذن تحريم كهان مكة لبعض الأنعام كذب وادعاء مبالغ فى الكذب : كما تعلن لهم ولغيرهم : أننا عند وعدنا ، وأننا صادقون إذا وعدنا بأمر ما : جزاء لأحد .: أو تغييراً لمجتمع) فإن كذبوك (أى فإن كذبك الماديون المشركون .: أو كذلك اليهود فيما تلوت من وحى الله إليك : مما هو حلال .: ومما هو حرام فى الأنعام .: فلا تغضب لأنهم يكذبونك . وبدلاً من ذلك) فقل : (لهم) ربكم ذو رحمة واسعة (أى تنال رحمته كل من آمن وأخطأ ، ثم تاب ورجع إليه) ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين (ولكن من كفر وأجرم فى حقه بعبادة شركاء له .: وأجرم فى حق الآخرين بإضلالهم ، وإحراجهم ، وإيقاعهم فى الخيرة ، وبالتدخل من غير علم للمصلحة العامة فى شئون أموالهم .: بالحلل والحرام ، قصداً إلى منفعة مادية خاصة .: من أجرم على هذا النحو . فعقاب الله له لا يدفع ، ولا يرد ولا ينقص بحال . وتأکید الله بأن عقابه لا يرد بالنسبة للقوم المجرمين فى هذا المجال - من أمثال زعماء الماديين فى مكة وهم كهنة الأصنام - يدل على اهتمام كتاب الله . بالوضع الصحيح فى أموال الناس ، ومتعها . دون الاستغلال ، وأكلها بالباطل فى أية صورة .: وتحت أى شعار ، هو . شعار الدين .: أو شعار الشعب .: أو شعار الكادحين والمحرومين) .:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ
لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلَّغَةُ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَّيْنَكُمْ أَتَمَّعِينَ ﴿١٩﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٢٠﴾

وهذا دعاء آخر من ادعاءات المشركين الماديين بمكة في مواجهه الرسول عليه السلام . وهو ادعاؤهم : أنهم غير مسئولين عما هم فيه من شرك ووقوع تحت تأثير الاتجاه المادى فى الحياة . وعما يحرمونه ، ويحلونه فى طعامهم وأموالهم . فما هم فيه . وكذا ما كان عليه آباؤهم — بإرادة الله ومشيتته : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ، ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء : (أى سيتكرر القول والادعاء من هؤلاء الماديين والوثنيين بإسناد المسئولية عما هم فيه إلى الله سبحانه . وسيتكرر قولهم هذا ، لأنهم قالوه بالفعل . ويحكيه الله فى سورة النحل فى قوله « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء : نحن ، ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء ، كذلك فعل الذين من قبلهم ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » (١) . وفى سورة الزخرف ، فى قوله : وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ، ما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يخرصون » (٢) : وسيقوله غيرهم من أمثالهم من الماديين فى كل عصر ، لا اعتقاداً منهم بما يقولون ، لأنهم ينكرون الإيمان بالله . ولكن سخرية واستهزاء ، وعنجهية وتكبرا : وهم يستمرون بقولهم هذا ، لأنهم يحسون بإرادتهم : فى بقائهم فى وضعهم القائم . وإرادتهم فى عدم التحول بما هم فيه من وضع الزعماء وأصحاب الكلمة

(١) النحل ، ٣٥

(٢) الزخرف ، ٢٠

تقى المجتمع . إلى وضع المساواة مع غيرهم ممن كانوا بالأمس أرقاء لهم ،
ومستضعفين لنفوذهم فللماديين المشركين إرادة في الكفر والضلال . كمال المؤمنين
بالله وحده إرادة في الهدى والإيمان : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره
للاسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في
السماء » (١) . فما يسند إلى الله هنا في هذه الآية في إيمان من يؤمن ، هو
توجيه الميل النفسي لديه إلى الإيمان ، وما يسند إليه في كفر من يكفر هو
عدم إيجاد هذا الميل النفسي عنده نحو الإيمان : أما التحول إلى الإيمان .
وأما البقاء في الكفر ، فهو عمل إرادى نفسى : وعمل تطبيقى سلوكى في
الحياة ، ينبىء تماماً عن مسئولية فردية وراء الإيمان . أو وراء البقاء على
الكفر (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) وعلى نحو من هؤلاء
الماديين المكبين ، كان نظراؤهم من الماديين قبلهم على عهد الرسل السابقين
وكذلك مثلهم في عهد ما بعد الرسالة للرسول عليه السلام . فقد كذبوا بالرسالة
ويكذبون بها ، وأتوا من الادعاءات - ويأتون بها - التى تنبىء فقط عن
استهزائهم ، واستمروا فى ألا عيهم وادعاءاتهم : حتى وقع عليهم عقاب الله
فما يدل على عدم جديتهم فيما يطلبون : وفيما يدعون . (قل : هل عندكم
من علم فتخرجوه لنا ؟) وليس لديكم : أى مصدر علم لما تثيرونه من
ادعاءات ونهم . وأنتم متحدون بطلب الكشف عن هذا المصدر ، إن كان
لديكم (إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون) ولكنكم لا تتبعون
علماً إطلاقاً فيما تقولون وتصفون . لأن شأن من يعتمد على العلم فيما يقول :
أن يكون موضوعياً وليس حزياً : أن يكون مجرداً عن الهوى ، وليس
تابعاً للشهوة ، أو واقعاً تحت تأثير الإغراء والخداع : وإنما تسلكون مسلك
الظن والحدس فقط . وهو مسلك شائك لأنه لا يوصل إلى حق أو يقين :
و فقط يجر إلى حيرة ، ويدفع إلى شبهات) : قل : فله الحجة البالغة ، فلو
شاء لهداكم أجمعين (وفى مقابل ما تقيمون عليه ادعاءاتكم من ظن وحرص
فما لله مما يوحى به إلى رسوله المصطفى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه ، لأن الله حكيم عليم : ولذا لا يتطرق إليه شك ، وحجته في

الصدق حجة بالغة : إن في وعده ، أو وعيده . وإن في توجيهه وتخطيطه هدايته . وهنا إذا كنتم تنسبون شرككم إلى مشيئة الله فلماذا لا تعودونه بهداية المستضعفين فيكم إلى الله جل جلاله كذلك ؟ . وعندئذ لا يكون لديكم مقتضى لاحتقار شأنهم عندما تقولون عنهم : « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » أى بالإيمان ، استهانة بهم ؟ . إذ أن إيمانهم الآن لم يكن بمشيئتهم وإرادتهم ، كما تزعمون . فحجتكم حجة مغلوطة ، وحجة الله صادقة . (قل . هلم شهداءكم الذين يشهدون : أن الله حرم هذا ؟) وعلى سبيل التحدى لهؤلاء الماديين ، في كذبهم : فيما أحلوه أو حرموه : يطلب إليهم أنه يجمعوا أعيانهم من كل مكان ليقولوا : إن الله حرم ذلك في أموال الناس . كما قصت الآيات السابقة : عن تدخلهم في شئون الزراعة والثروة الحيوانية التى تمثل الاقتصاد القومى ، لمجتمع شبه الجزيرة العربية على عهد الرسالة . فإن شهدوا ، فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم بربرهم يعدلون (ولو شهد من يجمعونهم للشهادة . وهم سيشهدون كذبا وباطلا ، لأنهم ماديون يرون الصدق فى القول : عقبة فى سبيل الاستمتاع بالدنيا ، والحرص على ما لهم من مستوى : اجتماعى . واقتصادى - فلا تتبع شهادتهم ولا تأخذها بعين الاعتبار ، لأنها قائمة على الافتراء المحض . ولذا لا ينبغى لك أن تسلك مسلكهم فى الحياة - فى أى اتجاه فيها - لأنهم يتبعون الهوى وحده . لا ينبغى أن تسلك مسلك الذين يكذبون بالقرآن من أهل الكتاب والماديين على السواء ، ولا مسلك الماديين وحدهم ، وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ويشركون مع الله آلهة أخرى ... هم الذين يعدلون عن الله وحده فى الربوبية والألوهية . إلى غيره من الشركاء الذين ليس لهم نفع ، ولا ضرر فى واقع الأمر . فسلوك المسلك القائم على الهوى لا يعرض سالكه إلى أخطار الحيرة والضلال فقط ، وإنما المسلك نفسه يضاد الصراط المستقيم تضادا تاما ، ذلك الصراط الذى جاءت به هداية الله)

★ ★

* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
 ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنْ هَذَا
 صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّيْتُ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

وهنا يصع القرآن - في هذه السورة - دستوراً للاعتقاد : والعمل
 والسلوك ، يلتزم به المؤمنون بالله ، ويطرحون وراءه كل ما ترسب في
 المجتمع الإنساني من تقاليد وأعراف . . وما نسب كذباً إلى الله ، استغلالاً
 لسلطة أو زعامة دينية في مجتمع سابق .

١ - فجاء في الاعتقاد :

الإيمان بوحدة الألوهية ... وعدم الشرك والمادية :

٢ - وجاء في الأسرة :

« أ » الإحسان إلى الوالدين .

« ب » وعدم قتل الأولاد ، خشية الفقر :

٣ - وجاء في السلوك :

« أ » عدم اقتراف الجرائم ، وبالأخص الاجتماعية منها ، وهي

الفواحش : الزنا : : والسرقة :

« ب » وعدم قتل النفس بغير حق .

٤ - وجاء في المعاملات :

« أ » مباشرة مال اليتيم والضعيف بوجه عام ، بالطريق الأفضل
لنميته والحفاظة عليه ٥

« ب » ووفاء الكيل والميزان : : أو الحرص على تحقيق المائلة
بين طرفي العقد :

« ج » والعدل في القول وفي الشهادة ٥

« د » والوفاء بالعهد :

فيقول تعالى : « قل : تعالوا : أتئل ما حرم ربكم عليكم (أى هلموا
- أيها الماديون ، وغيركم - لتسمعوا ما هو حرام ٥ : وما هو حلال : في
اعتقادكم وفي منهجكم العملي في الحياة : وفي شئون الأسرة : وشئون المال ٥
وما يتلى عليكم هنا : هو وحي من عند الله ، لا تبديل فيه) : أن لا
تشاركوا به شيئاً (أى تلتزموا الإيمان بوحدة في الألوهية : وأنه لا إله
إلا هو ، لا شريك له في العبادة ، من : صنم : أو شيء طبيعي في الوجود
كالشمس والقمر ، والنار ، والأنهار : أو إنسان : أو صنع لإنسان :
كعلم ، أو دولة ، أو مجتمع ، أو حزب ، أو مؤسسة دينية) وبالوالدين
إحساناً (« فلا تقل لهما : أف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما . وانخفض
لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ») ٥
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقكم وإياهم (واجتنبوا توجيه
الانجاء المادي في حياتكم ، ودفعه إياكم إلى الرهبة من الفقر ، فتتجهون
بصورة أو بأخرى : إلى قتل الأولاد في أرحام أمهاتهم ، أو عندما يخرجون
إلى الحياة ، تقليلاً للنسل وخشية من الفقر : والله جل شأنه ، هو الذي
يتكفل برزقكم ، ويرزقهم على السواء : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
وهو الذي طلب إليكم أن تمشوا في مناكبها ومنعطفاتها للسعي : وهو الذي
جعل لكم الليل سكنا لتهدأوا فيه حتى تنشطوا في عمل النهار : وهو الذي
جعل لكم النهار ضياء لتسيروا في عملكم من غير مشقة : وهو الذي لم يجعل

من عبادته عائقاً لكم عن العمل ، بل إذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة - وفي كل وقت - فيجب أن تنتشروا في الأرض وتبتغوا من فضل الله بالعمل فيما هيئه لكم : وهو الذى ضمن لكل دابة تتحرك على الأرض رزقها ، بأن هيأها للحركة وزودها بالغريزة والإلهام أحياناً ، وبالعقل أحياناً أخرى . والمادى هو الذى يعيش فى هم الفقر ، ولا يباشر نشاطاً إنسانياً لكسب قوته ، اعتماداً على النفاق والانهازية (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (أى وتجنبوا ارتكاب الزنا ، والسرقة . وجميع ما يستنكره العرف والناس ... جميع ما يؤذى وما يضر : ضرراً مادياً ، أو نفسياً ، سواء : أكان ضرره ظاهراً ، أم خفياً : ونية الزنا إثم . ونية السرقة إثم : ونية كل معصية إثم) ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق (ونص على النهى عن قتل النفس بغير حق ، مع أن قتل النفس إحدى الجرائم الاجتماعية التى توصف بالفواحش ، أو المنكرات : لكثرة شيوعها فى المجتمع القبلى أو المجتمع المتخلف : على عكس السرقة ، والزنا فإنهما جريمتان ظاهرتان فى المجتمع المادى المتحضر . وقتل النفس بغير حق : أن لا يكون فى قصاص مثلاً) ذلكم وصاكم به ، لعلكم تعقلون (وما وصيتم به هنا من : عبادة الله وحده : ومن الإحسان إلى الوالدين : ومن عدم قتل الأولاد خشية الفقر . ومن عدم الاقتراب من الفواحش : نية ، أو عملاً . ومن عدم قتل النفس بغير حق . ما وصيتم به هنا يجب أن تفكروا فيه وفى آثاره على النفس وعلى المجتمع . يجب أن تترووا فى دراسته ثم فى اتباعه ، دون أن تتأثروا بأهوائكم وشهواتكم فى الحكم عليه) : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن (ومباشرة مال اليتيم - وكذلك مال كل ضعيف لا يباشر المال بنفسه - يجب أن تكون بالطريق الأمثل : فى تنميته ، والمحافظة عليه : والوصى عليه يجب أن يتق الله فى كل تصرف تصرف فيه . وذلك إلى أن يبنغ الرشد فيسلم إليه : « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح (وهو سن الزواج) فإن آنستم منهم رشداً (أى حكمة ، ومنطقاً ، وتعقلاً فى التصرف) فادفعوا إليهم أموالهم ») ، وأوفوا الكيل والميزان .

بالقسط ، لا نكلف نفساً الا وسعها (ووفاء الكيل والميزان في المعاملة التجارية — وكذلك كل مماثلة في العقد بين طرفي المعاملة — يجب أن يكون متحققاً . وحرمة الربا لتخلف المماثلة في عقده : والمماثلة في عقود المعاملات هي العدل بين الناس . والعدل بين الناس واجب أولى لإضعاف الحق وفسح مكان في النفوس للمودة والتعاون : وإذا طلبت الآية هنا تحقيق المماثلة فان ذلك بحسب الطاقة البشرية : والذي يجب أن ينتق في المعاملات بين الناس ، هو الظلم ، وعدم الاعتداء : أو القصد إلى ذلك ، والاحتكار قصد إلى الظلم والاعتداء) وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربي (والعدل في القول : وفي الحكم . وفي الشهادة ، أساس للوثام بين الناس ودفع العدوان عنهم . ولو كان أحد الطرفين قريباً وذا محسوبية لقائل القول ، أو لصاحب الحكم ، أو الناطق بالشهادة : ومن هنا : الروابط الحزبية : والقبلية ذات تأثير سلبي في القول والشهادة والحكم : والمؤمنون يجب أن ينحوا عنهم كل عوامل التأثير السلبي فيما يقولونه بين الناس ، أو يحكمون به ، أو يدلون بالشهادة فيه) وبعهد الله أوفوا (وإضافة العهد الى الله ليكون مضموناً : أنه في سبيل الخير : أى لا يستهدف الاعتداء والظلم : كالاشتراك في مؤامرة : أو ارتكاب جريمة اجتماعية كالزنا ، والسرقه ، والقتل : والوفاء بالعهد يعتمد على المسئولية الفردية ، التي يكونها ضمير الانسان بسبب خشيته من الله وعبادته إياه) ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (وما وصاكم به هنا من : المحافظة على مال اليتيم والضعيف : ومن الوفاء بالمماثلة في عقود المعاملة : ومن العدل في القول والشهادة ، وهو مماثلة أيضاً : ومن الوفاء بالعهد . يتطلب التذكر والمراجعة دائماً في معاملة بعضكم بعضاً : لأنه أساس الروابط الطيبة بينكم ، والقاعدة التي يرسى عليها تماسك الأمة والمجتمع) . وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه (وأن ما ذكر حتى الآن من : الإيمان بوحدة الألوهية : والإحسان إلى الوالدين : وعدم قتل الأولاد خشية الفقر ، وعدم اقرار الجرائم والمنكرات وعدم قتل النفس بغير حق . ومباشرة مال اليتيم والضعيف بالطريق الأمثل : ووفاء الكيل والميزان ، والمماثلة في كل أنواع العقود : والعدل في القول والشهادة . والوفاء بالعهد الذي لا ينطوى على ضرر لأحد : كل هذا يمثل

صراط الله المستقيم : والمؤمن بالله يجب أن يتبعه ويلتزم به في تفكيره : وسلوكه . ومعاملاته) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (أى يجب أن لا يتبع أحد منكم سبلا أخرى . وهى سبل الشيطان . سبل الهوى والشهوة . سبل النفس الأمارة بالسوء . وهى سبل عديدة لأنها ملتوية ، وقائمة على انحرافات الشهوات . إذ لو اتبعها أى منكم لأبعدته عن سبيل الله . وهى واحدة . هى الصراط المستقيم وحده) ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (وما ذكر هنا كله ، إن عبر عن الطريق المستقيم . فإن سلوكه يجنبكم قلق النفس ، وحيرة المسلك ، وظلمة المادية وآثارها السلبية على حياة الإنسان والمجتمع) .

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يُلْقَا رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ مَّبَارَكٌ مُّزَكَّى
وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٢﴾

وما أمرت - إياها الرسول عليك صلوات الله - بتبليغه من دستور : الاعتقاد .. والعمل .. والسلوك لهؤلاء الماديين فى مكة اليوم : فقد تضمنته رسالة إبراهيم وأولاده من بعده عليهم السلام ، وطلب إليك أن تقتدى بهم جميعا « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » . (لأن ما جاء إليهم لم يختلف عما أوحى به إليك . ثم جاء بها كتاب موسى ، على الوجه الأفضل والأحسن ، ومفصلا لكل شئ فيه ، قبل أن يباشر التحريف فيه بعض الذين لم يؤمنوا برسالة محمد عليه السلام ، من أتباع موسى ، فقسموه إلى أقسام : أظهروا بعضها ، وأخفوا الكثير منها) « يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » (وتوارد وصايا هذا الدستور إذن فى الرسالة الإلهية : منذ إبراهيم .. إلى موسى .. إلى محمد ، عليهم صلوات الله ، يؤكد : أن ما باشره كهان مكة من المشركين الماديين : من الحل ، والحرمة فى أموال الناس : فى جرثهم وأنعامهم ، ونسبوا : حله وحرمة إلى الله ؟ : لم يكن على سبيل القطع منه

ولأنما اختلقوه ، مستغلين سلطتهم الدينية ، لتحقيق المصالح الشخصية لهم)
« ثم آتينا موسى الكتاب ، تماماً ، على الذين أحسن ، وتفصيلاً لكل شيء »
وهدى ورحمة (أى ومن بعد : أن أوصينا إبراهيم - وأولاده من بعده -
بهذه الوصايا :: أوحينا بها إلى موسى منهم ، على الوجه الأفضل والأتم ،
وفى تفصيل لا لبس فيه ، قاصدين مما أوحينا : هداية الناس والرحمة
بهم : فكان وحينئذ بها إلى موسى - مع أنه من نسل إبراهيم - مرحلة
أخرى بعد مرحلة أبيه : فى التذكير والتنبيه) لعلهم بقاء ربهم يؤمنون
(كى يراجع هؤلاء الماديون أنفسهم - ومنهم ماديوا مكة - فيؤمنون
بيوم البعث ولقاء الله فى الآخرة :: وبالتالى : يؤمنون بالله وحده ، ويتبعون
الصراط السوى ، الذى تقوم دعائمه على الوصايا السابقة) : وهذا كتاب
أنزلناه مبارك (أى وبعد نزول التوراة - كتاب موسى - أنزل الله القرآن
كمرحلة أخيرة : للتنبيه والإنذار للمادين فى مكة وفى غيرها : وهو كتاب
مبارك : فيه خير الهداية :: ونمو النفس بالإيمان) فاتبعوه واثقوا ، لعلكم
ترحمون (وطالما يمثل القرآن المرحلة الأخيرة لتحذير البشرية : فواجب
الناس جميعاً - وبالأخص المادين المشركين بينهم - أن يتبعوه : فى اعتقادهم
وعملهم : : وسلوكهم . لعل فى اتباعه ما يبعث المولى سبحانه : على أن يشملهم
برحمته ، ويغفر لهم خطايا المادية السابقة) :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ
 لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِعَايِنَاتِ اللَّهِ
 وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ
 آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنَتْ
 مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

ونزول القرآن الكريم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ثنبيها
 ولا إنذاراً فقط بدستور الدين ووصايا ما ينبغي ، في الاعتقاد ،
 والعمل ، والسلوك ، بالنسبة للماديين المكيين : ولم يكن كذلك فحسب
 تصحيحاً لوضع الأموال ومنعاً للتدخل فيها لاستغلالها : وإنما كان أيضاً
 لقطع الحجة على هؤلاء الماديين ، في عدم إيمانهم به : فنزل منها إياهم
 خشية : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (أى حتى
 لا تدعوا يوم الجزاء : أنه لم ينزل إليكم كتاب من الله يطلب إليكم
 الهداية والكتاب الذي أنزل من قبل : نزل على طائفتين ، هما اليهود
 والنصارى ، ولم ينزل إلينا) وإن كنا عن دراستهم لغافلين (وإذا
 كنا نحن ملتزمين - بحكم ما جاء في التوراة من أحكام عامة للبشرية ،
 لا تخص اليهود ، ولا النصارى وحدهم - أمام هذا الكتاب : باتباعه .. ولكننا
 أغفلنا دراسة ما أنزل إليهم ولم نتعلم منه شيئاً . واعتذار الماديين المكيين هنا
 بعدم التزام ما جاء في التوراة - قبل رسالة المصطفى عليه السلام - مستندين
 في ذلك لعدم دراسته وتعلمه :: هو اعتذار غير منطقي ، وغير
 واقعي :: اعتذار صاحب الهوى ، أو المستهتر بأحداث البشرية الكبرى
 أن لغة التوراة إن اجتجوا بعدم معرفتها ، في عدم دراسة التوراة

وتعلمها ، فقد كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة . ثم إن لغة
أى كتاب سماوى لا تحول إطلاقاً دون تكليف من لا يعرفون لغته ،
بما جاء فيه ، من قبل الله جل جلاله ، طالما كانت مبادئ الرسالة فيه مبادئ
عامة للبشرية كلها) . أو تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب ، لكننا أهدي
منهم (أى وأنزل إليكم القرآن أيضاً ، حتى لا تدعوا يوم الجزاء كذلك :
أنه لو أنزل عليكم الكتاب السابق — وهو التوراة — بدلاً من نزوله على اليهود
والنصارى : . لكنتم أسرع إلى الإيمان برسالة الله : . وكنتم أدخل في
هداية الإيمان به ، من أولئك اليهود والنصارى) فقد جاءكم بينة من ربكم ،
وهدى ورحمة (وحجتكم هذه حجة ظاهرة البطلان ، لأن القرآن الذى أنزل
على محمد صلوات الله عليه : مصدق الذى بين يديه وهو التوراة : وقد
جاءكم به الرسول ، أول ما جاء للبشر : ومع ذلك هذا موقفكم ، منه :
وهو موقف المعارضة والتحدى : وما جاءكم من القرآن : لا لبس في تعاليمه
ووصاياه ، ويحمل إليكم الهداية والخط المستقيم ، في الاعتقاد ، والعمل ،
والسلوك : . كما يحمل رحمة الله ، وغفرانه لأخطائكم الجسيمة التى ارتكبتموها
تحت تأثير المادية وطغيانها ، وقبل الإيمان به . فعدم إيمانكم به لا يعود :
إلى إنزال التوراة إلى من سبقكم من اليهود والنصارى قبلكم : . كما لا يعود
إلى عدم إنزال كتاب سماوى عليكم مباشرة وإنما يعود إلى شيء واحد ،
وهو وقوعكم تحت تأثير المادية . فكان الشرك منكم بالله : . وكان إنكاركم
ليوم البعث والجزاء .. وكانت الجرائم الاجتماعية المنكرة : . وكان الكذب
والزور .. وكانت اللا أخلاقية في السلوك على العموم) فمن أظلم ممن كذب
بآيات الله ، وصدف عنها ، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا ، سوء ،
العذاب ، بما كانوا يصدفون (وليس هناك أظلم ممن وقع تحت تأثير المادية
فكذب بكتاب الله وأعرض عنه . إذ أنه في الوقت الذى يعرض فيه عن
الرسالة واتباع ما جاء فيها عرضاً مميئناً مقصوداً : . يكثر من الادعاءات
المختلفة التى لا يقبلها منطق ، ولا يثبتها واقع ، في سبيل تبرير انكاره
لكتاب الله : فهو ظالم لانصرافه عن الإيمان : . وظالم مرة أخرى

لاختلاقه الكذب الواضح لتعليل موقفه من الكفر : وسيجزى الله هؤلاء
الماديين من أجل ذلك - أى من أجل مضاعفة ظلمهم - : سوء
العذاب : فأعرضهم عن دين الله ، وانصرفهم إلى ما تمليه الوثنية المادية
عليهم ، لم يكن كذلك إعرضا عاديا) : هل ينظرون : إلا أن تأتيهم
الملائكة ، أو يأتي ربك ، أو يأتي بعض آيات ربك ؟ (ولظلمهم الشنيع
في الانصراف عن دين الله لا ينتظر منهم الإيمان : حتى يوم البعث والجزاء
فهل حقا : إنهم سيؤمنون ، عندما تنزل عليهم الملائكة ، أو عندما يرون
الله ؟ على حسب ما طلبوا من الرسول عليه السلام : في تحد وعناد : (« لولا
أنزل علينا الملائكة ، أو نرى ربنا » : « أو تأتي بالله والملائكة قبيلا » .
(وهل حقا : إنهم سيؤمنون عندما تنزل عليهم بعض الآمارات الدالة على
صدق الرسول ، من الآمارات المادية التي طلبوها ، استهزاء وسخرية ؟ :
« أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا » : إنهم لا يؤمنون عند هذا ..
أو ذاك) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ، لم تكن آمنت من
قبل ، أو كسبت في إيمانها خيرا (ثم يوم يأتي بعض الآمارات المادية من الله
سبحانه يكون الاختبار بالدنيا قد انتهى : وعندئذ : النفس التي لم تؤمن
حتى نزول هذه الآمارات لا تنتفع بإيمانها في هذه اللحظة لأن إيمانها جاء
متأخرا ، والنفس التي آمنت ولم تباشر العمل الصالح طبقا للإيمان من قبل ،
لا ينفعها كذلك ما تباشره الآن من عمل صالح في هذه اللحظة ، لأن مباشرتها
إياه جاء متأخرا أيضا) قل : انتظروا ! ، إنا منتظرون (ومع ذلك :
فتحدوا لهم ، عليهم أن ينتظروا ما يؤملون فيه عبثا من تأخير إيمانهم ، حتى
يأتي بعض آيات ربك ، ونحن معهم من المنتظرين : لنكشف حججهم
الواهية وتعللاتهم في سبيل الإيمان : ولنرى من جانب آخر : أن المادية
وسلطانها على النفوس ، وإغراءها المتوالى : ليس من السهل : التخلص
منها : ثم الانتقال إلى الروحية الإنسانية التي تمثل المعاني والقيم العليا في حياة
الإنسان ، وحياة المجتمع البشرى ، إلا إذا حطم الله أصحاب الاتجاه المادى
في المجتمع ، وأتى بآخرين يرجون لقاء الله في الآخرة ، ويسعون إلى
إلى الإيمان به في حياتهم على هذه الأرض) :

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

وكما يتوجب عليك - أيها الرسول صلوات الله عليك أن لا تنتظر إيمان هؤلاء الماديين المشركين .. فكذلك يتوجب عليك أن لا تنتظر إيمان هذا الفريق من أهل الكتاب ، الذي جزأ دينه وبدده : « إن الذين فرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء (أى لا تهتم بأمر هؤلاء من أهل الكتاب الذين أضاعوا دينهم المرسل إليهم بالتبعض والتجزئة ، وبذلك أصبحوا شيعا وأحزابا .. أكثر من تبليغهم رسالة الله التي أوحى بها إليك ولا تنتظر منهم أن يستجيبوا إليك ، فور تبليغها إليهم . إذ هم طالما اختلفوا في دينهم .. فذلك دليل على أن الأهواء قد تمكنت منهم : وبهذا أصبحوا كالماديين في إعراضهم عن الإيمان بك لمصلحة تتعاق بزعامتهم في طوائفهم) إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون (ثم دع مصيرهم إلى الله سبحانه في دنياهم . فهو وحده الذي يعلم عاقبة أمرهم . وفي بداية الحياة الثانية في الآخرة سيوقفهم على ما فعلوا في الدنيا وعلى نوع الجزاء لهم . وهذه الآية تريد أن تجعل الرسول عليه السلام : واقعا ، في دعوته .. أى لا يؤمل الكثير في هذين النوعين ممن يجب عليه أن يبلغ لهم الرسالة . وبذلك لا يحس بخيبة أمل فيهم .. كما لا يفاجأ برفضهم دعوته .. ثم لا يتطرق إلى نفسه شبه يأس ، بمواجهة تحديهم وادعاءاتهم وإتهاماتهم . فهو يسير في دعوته وعلى علم بالعقبات التي في طريقها .. وعلى علم مسبق بالنتائج السلبية والإيجابية التي ستصحبها) : »

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ
 أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَكُمْ خَلَائِفَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ونهى سورة الأنعام آياتها : بوضع تقييم للعمل الإنساني يركز على
 خمس نقاط :

الأولى : أن العمل الحسن يكافأ عليه الإنسان بعشرة أمثاله من ربه : .
 وأن العمل السيء يجازى عليه بمثل له فقط : « من جاء بالحسنة فله عشر
 أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله ، وهم لا يظلمون (فلا يظلم
 المحسن في عمله بالنقص عن عشرة أمثاله .. ولا يزداد المسيء عن المثل في
 الجزاء على إساءته . وجزاء الحسنة بعشر أمثالها يوضح مدى الترغيب
 للإنسان في أن يسلك الطريق السوي . وجزاء السيئة بمثلها يوضح كذلك :
 أن جزاء الله ليس انتقاماً ، وإنما هو عدل) .

الثانية : أن المقياس الذي يقاس به العمل الحسن ، والعمل السيء عند
 الله والناس . هو مقياس الدين القيم .. ملة إبراهيم .. إلى محمد عليه السلام :
 دين الوحدة (الألوهية) : « قل : إنني هادئ ربي إلى صراط مستقيم . دينا
 قبا ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين (فاعلن أيها الرسول عليك

صلوات الله : أنك قد اهتمت بهداية الله فيما ترسمه هذه الهداية : من طريق مستقيم في العمل : وتلك الهداية التي أوحى بها إليك الآن : هي دين إبراهيم الذي بشر به : والذي التزمه : والذي ندد فيه بالشرك والوثنية المادية) . قل إن صلاتي ، ونسكي ، ومحياي ، ومماتي لله رب العالمين : لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (واعلن كذلك : أن صلاتك وحجك .. أي أن عبادتك كلها هي لله .. وأن ما تفعله في حياتك : إلى مماثلك هو لله كذلك رب العالمين . لا شريك له .. وأنك أمرت : أن تدعو الناس إلى أن تكون عبادتهم .. وأعمالهم إلى نهاية أجلهم : لله وحده . كذلك . وأنك أول من أسلمت في أتباعك : وجهك لله سبحانه) قل : غير الله أبغى ربا وهو رب كل شيء (واعلن مع ذلك : أنه يستحيل عليك أن تتحول إلى الشرك مرة أخرى . لأن الشرك بالله يضاد المنطق الإنساني السليم . إذ كيف يتخذ الإنسان كائنا من الكائنات ربا ، ويترك الله جل شأنه الذي هو رب كل شيء) .

الثالثة : أن المسئولية على العمل – الحسن ، والسيء على السواء أمام الله – ليست مسئولية جماعية .. وليست مسئولية تاريخية . بل هي مسئولية شخصية وفردية : « ولا تكسب كل نفس نفسا إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى (أي أن كل عمل يأتي به الإنسان فهو مسئول عنه وحده .. وأن أي إنسان لا يرتكب خطأ لا يحمل من خطأ غيره شيئا . وبذلك ليست هناك خطيئة متوارثة يحملها الإنسان بالوراثة .. وليست هناك خطيئة تحملها البشرية إلى يوم البعث ، يخلصها منها مخلص يأتي من قبل الله : كل إنسان يحمل نتيجة عمله في حياته فقط : خيرا ، أو شرا . وكل إنسان يولد بعيدا عن الذنوب والخطايا ، وما له من ذنوب وخطايا هو بفعل نفسه فقط . وهو المسئول الأول والأخير عنها) .

الرابعة : أن كل عمل لا يقوم على الإيمان بالبعث والجزاء الآخروي ، مهما كان له من طابع الاستقامة .. فهو بعيد عن العمل الصالح : « ثم إلى

الله مرجعكم فينبشكم بما كنتم فيه تختلفون (أى ويوم البعث هو الموعد النهائي للتجمع .. للاطلاع على الأعمال الصالحة والسيئة . والله سبحانه هو الذى سيفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه من : كفر وإيمان .. وحلال وحرام .. وطاعة لله وتقول عليه) .

الخامسة : تداول المجتمعات البشرية على الأرض .. وتفاضل الناس في الأرزاق ، ابتلاء واختباراً . وتداول المجتمعات البشرية ليس هو تعاقب الأجيال . وإنما هو تغيير مجتمع إنسانى بمجتمع إنسانى آخر .. هو قيام مجتمع صالح على أنقاض مجتمع فاسد .. هو القضاء على مجتمع مَادى طغى بماديته ليحل محله مجتمع إنسانى : يؤمن بالقيم الإنسانية العليا .. حتى إذا انحرف هذا المجتمع وابتدأ يتبع المادية فى تصرفاته أمهله الله إلى أن يطغى فيها ، ثم تكون عاقبته : بقيام مجتمع بديل ، متحرر من هذه المادية : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً » . وتفاضل الناس فى الأرزاق هو قانون الحياة .. وهو إرادة الله ، فليس هناك تساوى فى الرزق : هناك غنى ، وفقير . : وهناك فاحش الثراء ، ومعتدل الثراء . ولكن هذا التفاضل فى الرزق هو لابتلاء الغنى ، والفقير معا : لابتلاء الغنى فى غناه : هل أعطى حق الآخرين من غناه وثروته : : هل اعتدل فى الإنفاق على نفسه وأسرته أم قتر .. هل أنفق فيما ينفع ، دون ما يضر ، أم أنفق فى الإيذاء والضرر ؟ : . وهكذا . ولابتلاء الفقير فى فقره : هل صبر وتحمل ؟ .. هل استمر على إيمانه بالله أم كفر به ؟ : : هل امتلأ صدره حقدا على الآخرين ، أم وكل أمرهم إلى الله ؟ .. وهكذا :) « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض (أى جعل بعضكم يخلف بعضاً على هذه الأرض : بعمارتها وإصلاحها .. وبمقاومة المفسد ، والرجوع إلى الله فى العمل والتصرفات) ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم (أى ميز بعضكم عن بعض فى الأموال وجعلكم فى مستويات : يفضل بعضها بعضاً ، اختباراً وامتحاناً لتصرفاتكم فيها ، بما يسير وفق هداية الله فى الأموال ، من أن ملكيتها ملكية خاصة : : ومنفعتها منفعة عامة : لمن

يملك :: ومن لا يملك : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ، فهم فيه سواء ، أفبئعمة الله يجحدون » وإذا عرف : أن المجتمعات ليست خالدة ، وأنها تتغير ليخلف بعضها بعضا ، فالزعامة لا تبقى فيها إلا إذا عملت بدستور الهداية الإلهية : وإذا عرف أيضا : أن الأموال التي بأيدي الناس هي للابتلاء والاختبار ، فقيمتها الحقيقية في التصرف فيها : طبقا لدستور تلك الهداية :: وإذا عرف أخيرا : أن الحرمان والفقر هو للابتلاء والاختبار كذلك ، فاليأس لا يقرب من النفوس المؤمنة بربها . لأن عدم إعطاء المحروم حقه من مال الغنى لشع في نفسه : عامل من عوامل تقويض مجتمع الأغنياء) إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم (والله بعد ذلك : لا يترك عقاب من ينجر عن هدايته في الوقت الذي يغفر له خطأه إن تاب وعاد إلى الله في : اعتقاده :: وعمله ، وسلوكه ، ويشمله برحمته) :

وبتكذيب ما تدخلت به السلطة الدينية ، عن طريق الكهان ، في أموال الناس بالباطل ، وهي أموال الحرث والأنعام ، باسم الله ، وبذلك حررت الأموال الخاصة من المصادرة والتدخل ،

... وبوضع دستور الحرام والحلال :: وما ينبغي وما لا ينبغي : في الاعتقاد :: والمعاملات :: والسلوك ،

وبتحديد المقياس الذي يقيم به عمل الإنسان في الحياة :: تكون سورة الأنعام أضافت في بناء هداية الله للإنسان :: بجانب ما أزالته من عقبات في طريق هذه الهداية ، مما كان يضعه ، ويزعمه أصحاب المادية والشرك :: أو يثرونه ، تحديا :: للقرآن ، وصدا عن سبيل الله :

صدق الله العظيم

للمؤلف : فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

أولا : تفسير السور المكية :

١ - سورة الأنعام	٢ - سورة الأعراف
٣ - سورة يونس	٤ - سورة هود
٥ - سورة يوسف	٦ - سورة إبراهيم
٧ - سورة الرعد	٨ - سورة الحجر
٩ - سورة النحل	١٠ - سورة الإسراء
١١ - سورة الكهف	١٢ - سورة مريم
١٣ - سورة طه	١٤ - سورة الأنبياء
١٥ - سورة المؤمنون	١٦ - سورة الفرقان
١٧ - سورة الشعراء	١٨ - سورة النمل
١٩ - سورة القصص	٢٠ - سورة العنكبوت
٢١ - سورة الصافات	٢٢ - سورة الجن
٢٣ - جزء عم	

تطلب من : مكتبة وهبه ١٤ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة

تليفون : ٩٣٧٤٧٠

كتب للمؤلف

- ١ - الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى الطبعة الثامنة
- ٢ - تهافت الفكر المادى التاريخى بين النظرية والتطبيق الطبعة الثانية
- ٣ - الاسلام فى حل مشاكل المجتمعات الاسلامية المعاصرة الطبعة الثانية
- ٤ - خمس رسائل للشباب المسلم المعاصر الطبعة الثانية
- ٥ - الجانب الالهى من التفكير الاسلامى الطبعة الثامنة
- ٦ - نظام التأمين فى هدى الاسلام وضرورة المجتمع المعاصر الطبعة الاولى
- ٧ - الاسلام فى حياة المسلم الطبعة الخامسة
- ٨ - رأى الدين بين السائل والمجيب جزان معا - مزيدة ومنقحة الطبعة الثالثة
- ٩ - نحو القرآن الطبعة الاولى
- ١٠ - القرآن والمجتمع الطبعة الاولى
- ١١ - من مفاهيم القرآن - فى العقيدة والسلوك الطبعة الاولى
- ١٢ - المجتمع الحضارى وتحدياته من توجيه القرآن الكريم الطبعة الاولى
- ١٣ - منهج القرآن - فى تطوير المجتمع الطبعة الاولى
- ١٤ - القرآن ٠٠ فى مواجهة المادية
- ١٥ - الاسلام فى الواقع الايديولوجى المعاصر الطبعة الثامنة
- ١٦ - طبقة المجتمع الأوربى وانعكاس اثارها على المجتمع الاسلامى الطبعة الثامنة
- ١٧ - الاسلام ونظم الحكم المعاصرة الطبعة الثانية
- ١٨ - غيوم تحجب الاسلام الطبعة الاولى
- ١٩ - الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم الطبعة الثامنة
- ٢٠ - الدين والحضارة الانسانية الطبعة الثالثة
- ٢١ - عقبات فى طريق الاسلام
- ٢٢ - الاسلام والادارة - الحكومة -
- ٢٣ - الاسلام والاقتصاد
- ٢٤ - الاسلام دعوة وليس ثورة
- ٢٥ - الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة

تطلب من : مكتبة وهبه ١٤ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة

تليفون : ٩٣٧٤٧٠

رقم الايداع ٧٨/٤٢٩٧
الترقيم ٧ - ٦٩ - ٧٢٣٦ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار لاطوغلى - القاهرة
ت : ٢٢٠٧٩

للمؤلف : فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

أولاً : تفسير السور المكية :

١ - سورة الأنعام	٢ - سورة الأعراف
٣ - سورة يونس	٤ - سورة هود
٥ - سورة يوسف	٦ - سورة إبراهيم
٧ - سورة الرعد	٨ - سورة الحجر
٩ - سورة النحل	١٠ - سورة الاسراء
١١ - سورة الكهف	١٢ - سورة مريم
١٣ - سورة طه	١٤ - سورة الأنبياء
١٥ - سورة المؤمنون	١٦ - سورة الفرقان
١٧ - سورة الشعراء	١٨ - سورة النمل
١٩ - سورة القصص	٢٠ - سورة العنكبوت
٢١ - سورة الصافات	٢٢ - سورة الجن
٢٣ - جزء عم	

1226
513t
78

Bibliotheca Alexandrina

0297390

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩